

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या ५२७
काल न० २ कुन्दकु
खण्ड

श्रीमत्कुन्द कुन्दाचार्य विरचितः

समय पाहुड़ (समय सारः)

पण्डित जयचन्द्र जी कृत

व

पण्डित मनोहरलाल जी परिवर्तित
हिन्दी अनुवाद सहित

जिसको

नानकचन्द जैन एडवोकेट

मंत्री जिनवाणी प्रकाशन विभाग श्री जैन मंदिर जी
सराय रोहतक ने प्रकाशित किया ।

—:ॐ:—

वीर निर्वाण सम्बत् २४६८

संसारकी मायासे पृथक् समझने लगता है और उसका आत्मबल जागृत हो उठता है। साथही भेद-विज्ञानके प्रकट होनेसे विषय-वासना चली जाती है, निश्चय-व्यवहारका द्वन्द मिट जाता है, चारित्र्यमें दृढता, निर्मलता एवं सुन्दरता आजाती है और इस तरह आत्म-रूपका सहज ही में विकास होजाता है। इस परसे ग्रन्थकी उपयोगिता स्पष्ट है।

यह समयसार ग्रन्थ जैनियों के सभी सम्प्रदायोंको प्रिय, इष्ट तथा मान्य है; और इसीसे विभिन्न जैन सम्प्रदायों द्वारा इसके कितने ही संस्करण अबतक प्रकाशमें आचुके हैं। वास्तवमें स्वामी कुन्दकुन्द ने इस ग्रन्थ-रत्न को प्रस्तुत करके प्राणीमात्रका बड़ा भारी उपकार तथा कल्याण किया है। हम भी आत्म-कल्याण की भावना से प्रेरितहोकर भक्ति के साथ ग्रन्थका यह संस्करण जनताके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इस जड़वाद और घोर संकटके समयमें ग्रन्थ का यह प्रकाशन सभीके लिये हितकर और सुखदायी होगा।

इस अवसर पर हम श्रीमती सौभाग्यवती चमेलीदेवी धर्मपत्नी बाबू लालचन्द जी जैन एडवोकेट रोहतक के बहुत आभारी हैं और उनका हृदयसे धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सुगन्धदशमी-व्रतके उद्यापनके उपलक्ष्यमें इस ग्रन्थके प्रकाशनार्थ

प्रकाशक के दो शब्द

समयसारजी का प्रस्तुत संस्करण जयपुर निवासी स्वर्गीय पं० जयचन्द्रजीके अनुवाद पर अवलम्बित है। ग्रन्थके रचयिता प्रातः स्मरणीय भगवान् कुन्दकुन्दका नाम लेनेमें प्रत्येक जैनी अपना गौरव समझता है। और प्रायः सभी आचार्योंने भगवान् कुन्दकुन्दको अपनी श्रद्धाञ्जलि चढ़ाई है। प्रत्येक माङ्गलिक कार्यमें स्वामी कुन्दकुन्दका नाम भगवान् महावीर और गणधर गौतम-स्वामीके साथ लिया जाता है, जैसाकि मुख-पृष्ठ पर दिष्ट हुए 'मङ्गलं भगवान् वीरो' इत्यादि श्लोकसे प्रकट है।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य का जन्म ईसाकी प्रथम-शताब्दि के लगभग हुआ है, ऐसा पट्टावलियों से जाना जाता है। आप एक बहुत-बड़े योगी, गम्भीर-विचारक और उच्चकोटि के महात्मा थे। आपकी अनेक रचनाओंमें समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड़ और मूलाचार आदि ग्रन्थ अपना खास महत्त्व रखते हैं। प्रस्तुत समयसार ग्रन्थ विशेषकर आध्यात्मिकरस से ओत-प्रोत है। इसका अध्ययन जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। इसके मननसे अनिर्वचनीय और असीम आनन्द मिलता है, जीवनका लक्ष्य आंखोंके सामने आजाता है, मनुष्य अपने आपको

२२५) प्रदान करके हमें इस ग्रन्थके प्रकाशन के लिये उत्साहित किया और बादको ग्रन्थके प्रकाशनमें और भी जितने रुपये खर्च हुए वे सब भी बड़ी उदारताके साथ प्रदान किये हैं ।

अन्तमें हम श्रीमान् ला० जुगलकिशोरजी जैन मालिक फर्म ला० धूमीमल धर्मदास कागजी देहली के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ की छपाई और तय्यारी में बड़ा परिश्रम किया है, और जिसके कारण हमें मुद्रण-सम्बन्धी कोई चिन्ता उठानी नहीं पड़ी है ।

श्रावणी—पूर्णिमा
बीर-निर्वाण संवत् २४६८

नानकचन्द जैन ऐडवोकेट
सैक्रेटरी—‘जिनवाणी प्रकाशक विभाग’
जैनमन्दिर सराय, रोहतक

इस पंचमकालमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य्य बड़े तत्त्वज्ञानी योगी
जैन सिद्धान्तके स्वामी प्रामाणिक सर्वज्ञतुल्य शास्त्र समुद्र के
पारगामी विक्रम सम्बत् ४६ के अनुमान होगये हैं जिनके ग्रन्थ
श्री समयसार-नियमसार-प्रवचनसार व पंचास्तिकाय बहुत प्रसिद्ध
हैं। इनमें सारभूत तत्वों का विवेचन है जो इस सर्व कथन को
समझ जायगा वह अवश्य सम्यग्दृष्टि व आत्म ज्ञानी हो जायगा।

ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद
(जेन धर्म भूषण, धर्म दिवाकर)

***Extracts from the note book of the Late
Rai Bahadur Jagmander Lal Jaini M.A. (Oxon),
M.R.A.S., Barrister-at-Law,
President Legislative Council, Indore.***

"The music honey of Kund Kunda's Vision of Reality sinks soft and subtle into my pure soul, and mixing with it, awakens it to the sweet sound of its own self, filling it with a joy that is deeper than the deepest oceans."

* * * * *

"The joy of life, the beatitude of Being, of the pure unalloyed feeling of mere being, of being oneself, remains. It is delicious, all prevading all-conquering. It is the self-absorption of the Real standpoint of Kund Kunda blessed be his pure name. Up till now, next to Lord Baba, his is to my mind the purest personality, the truest teaching, yet known to me."

Extracts from "An introduction to Jain Philosophy"
by the late Rai Bahadur Jagmandar Lal Jaini
M.A. (Oxon), M.R.A.S., Bar-at-Law.,
President Legislative Council,
Indore.

"Samayasara is full of the one idea of one concentrated divine unity. This is the only one Idea which counts. All Truth, Goodness, Beauty, Reality, Morality, Freedom is in this. The self and it alone is true, good, lovely, real, moral. The non-self is error, myth, mithyatva, ugly, deluding, detractor from and obscurer of reality, immoral, worthy of shunning and renunciation, as bondage and as anti-Liberation. This Almighty, all-Comprehensive, claim of Self-Absorption must be perfectly and completely grasped for any measure of success in understanding Shri Kunda Kunda Acharya's works, indeed for the true understanding of Jainism.

Sva-Samaya or Self-Absorption is the key-note, the purpose, the lesson, the object, the goal and the centre of Shri Kunda Kunda's all works and teachings. The Pure, All-Conscious, Self-absorbed soul is God and never less or more. Any connection Causal or Effectual with the non-self is a delusion, limitation, Imperfection, bondage."

"It may well and legitimately be asked; what is the practical use of this Jaina idea of self-Absorption?"

"The answer is: The mere insight into and knowledge of this Real Reality, is of everyday use in the conduct of our individual and collective lives. It is a true and the only panacea for all our ills. Its rigour may be hard. Its preliminary demand may occasion a wrench from our cherished habits, customs, and fashions

of thought and action. But its result which is immediate, instantaneous and unmistakable, justifies the hardship and the demand. The relief and service, the sure uplift of ourselves, the showering of calm balm, by the practice of self-realization upon the sore souls of our brethren and sisters, justify the price paid."

"Once you sit on the rock of Self-realization, the whole world goes round and round you like a crazy rushing something, which has lost its hold upon you and is mad to get you again in its grip, but cannot. The All-conquering smile of the Victor (Jina) is on your lips. The vanquished, deluding world lies dead and impotent at your feet."

विषय सूची

		पृष्ठ
मंगलाचरण	(गा.१)	३
१—जीव अजीव अधिकार में रंगभूमि		
स्व समय परसमय	(गा.२)	४
आत्मज्ञान दुर्लभ है	(गा.४)	५
ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है	(गा.६)	७
व्यवहार की आवश्यकता	(गा.८)	८
शुद्ध नय का स्वरूप	(गा.१४)	१२
ज्ञानी अज्ञानी का भेद	(गा.२०-२२)	१६
जितेन्द्रिय	(गा.३१)	२२
जित मोह	(गा.३२)	२३
क्षीणमोह	(गा.३३)	२३
आत्मस्वरूप	(गा.३८)	२६

२—जीवाजीव अधिकार

आत्म स्वरूप की विविध मान्यतायें	(गा.३६)	२८
अव्यवसान आदि जीव नहीं है	(गा.४४)	३०

कर्म भी जीव नहीं है	(गा.४५)	३१
योगस्थान, गुणस्थान जीव नहीं हैं	(गा.५३)	३६
एकेन्द्रियादि पर्याय भी जीव नहीं हैं	(गा.६४)	४४

३—कर्तृ कर्माधिकार

कर्म बन्ध के कारण	(गा.६६)	४७
आश्रय के क्षय का कारण	(गा.७३)	४६
आश्रय से निवृत्ति का हेतु	(गा.७४)	५०
ज्ञानी कौन है	(गा.७५)	५१
कर्तृ कर्म भाव का अभाव	(गा.८०)	५४
एक द्रव्य की २ क्रियाओं का निषेध	(गा.८६)	५७
अज्ञानी कर्म का कर्त्ता है	(गा.९२)	६१
भाव कर्म व नोकर्म जीव से भिन्न हैं	(गा.१०६)	७०
ज्ञानी अकर्त्ता है	(गा.१२७)	७६
समयसार का स्वरूप	(गा.१४४)	८८

४—पुण्य पाप अधिकार

कर्म शुभ हो या अशुभ अच्छा नहीं	(गा.१४५)	९०
रागबंध का कारण है	(गा.१५०)	९३
पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है	(गा.१५४)	९६
व्यवहार मार्ग कर्मक्षय का कारण नहीं है	(गा.१५६)	९७

५—आश्रव अधिकार

आश्रव के भेद	(गा.१६४)	१०३
ज्ञानी के आश्रव का अभाव	(गा.१६६)	१०४
राग ही आश्रव का कारण है	(गा.१६७)	१०५
शुद्ध नय के त्याग से कर्म बंध होता है	(गा.१७६)	१११

६—संवर अधिकार

उपयोग और कर्म की भिन्नता	(गा.१८१)	११४
शुद्ध उपयोग और आत्म विकास	(गा.१८६)	११७
निश्चय संवर का स्वरूप	(गा.१८७)	११८

७—निर्जरा अधिकार

ज्ञानी के भोग से निर्जरा	(गा.१६३)	१२३
ज्ञानी कर्मोद्भय में अवद्ध है	(गा.१६५)	१२४
ज्ञानी का अनुभव ज्ञायक मात्र है	(गा.१६६)	१२६
ज्ञान ही निर्जरा का कारण है	(गा.२०५)	१३०
ज्ञान ही उत्तम सुख है	(गा.२०६)	१३०
ज्ञानी इच्छा रहित है	(गा.२१०)	१३३
सम्यक्त्व के अंग	(गा.२२८)	१४२

८—बंधाधिकार

बंध का कारण	(गा.२३७)	१४८
अभ्यवसान ही बंध है	(गा.२६५)	१६३
आत्मा अकारक है	(गा.२८३)	१७२

६—मोक्ष अधिकार

मोक्ष का उपाय	(गा.२८८)	१७६
प्रज्ञा से आत्म ग्रहण	(गा.२९६)	१८१
अपराध से बंध	(गा.३०४)	१८६
षट् कर्म का निषेध	(गा.३०७)	१८७

१०—सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार

द्रव्य में कर्त्ता कर्म का निषेध	(गा.३०८)	१९०
बंध कर संसार की उत्पत्ति	(गा.३१२)	१९२
ज्ञानी कर्मफल का भोक्ता नहीं	(गा.३१६)	१९४
अज्ञान का कर्त्ता कौन है	(गा.३२८)	२०२
जीव कर्म करता हुआ उससे तन्मय नहीं होता	(गा.३४६)	२१२
एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य नहीं उपजता	(गा.३७२)	२२६
इन्द्रिय के विषय जीव के नहीं	(गा.३७६)	२३०
निश्चय प्रति क्रमण आदि	(गा.३८३)	२३४
ज्ञान की अन्य भावों से भिन्नता	(गा.३९०)	२३८
मोक्ष का मार्ग	(गा.४०८)	२४०
आत्मा में निरंतर विहार	(गा.४१२)	२४३
आचार्य का आशीर्वाद	(गा.४१५)	२४५

समयपाहुड़

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोगणी ।
मंगलं कुन्द कुन्दाख्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलं ॥

समयसार

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभार्यातरच्छिदे ॥

समयसार जिनराज है, स्यादवाद जिनवैन ।
मुद्रा जिन निरग्रंथता, नमूं करै सब चैन ॥

(१)

वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गइं पत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥

आचार्य कहते हैं, मैं ध्रुव अचल और अतुल्य इन तीन विशेषणोंकर युक्त गतीको प्राप्त हुए ऐसे सब सिद्धोंको नमस्कार कर हे भव्यो श्रुतकेवलियोंकर कहे हुए इस समयसार नामा प्राश्रुत को कहूंगा ।

(२)

जीवो चरित्तदंसणाणाद्धिउ तं हि ससमयं जाण ।
पुग्गलकम्मपदेसद्धियं च तं जाण परसमयं ॥

हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है
उसे निश्चयकर स्वसमय जान । और जो जीव पुद्गल कर्मके प्रदेशों में
तिष्ठा हुआ है उसे पर समय जान ।

(३)

एयत्तणिच्छयगत्तो समत्तो सव्वत्थ सुंदरो लोए ।
बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥

एकत्वनिश्चय में प्राप्त जो समय है वह सब लोकमें सुंदर है ।
इसलिये एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा निन्दा कराने वाली है ।

(४)

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥

सबही लोकों को काम भोग विषयक बंध की कथा तो सुनने में आगई है, परिचय में आगई है और अनुभवमें भी आयी हुई है इसलिये सुलभ है । लेकिन केवल भिन्न आत्माका एकपना होना कभी न सुना, न परिचयमें आया और न अनुभवमें आया इसलिये एक यही सुलभ नहीं है ।

(५)

तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं चुकिज्ज छलं ए वेतव्वं ॥

उस एकत्वविभक्त आत्माको मैं आत्माके निज विभवकर दिखलाता हूं । जो मैं दिखलाऊं तो उसे प्रमाण (स्वीकार) करना और जो कहींपर चूक (भूल) जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना ।

(६)

एवि होदि अप्पमत्तो ए पमत्तो जाणओ दु जो भावो ।
एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥

जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है । इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं । और जो ज्ञायकभावकर जानलिया वह वही है अन्य (दूसरा) कोई नहीं ।

(७)

ववहारेणुवदिस्मइ णाणिस्स चरित्तं दंसणं णाणं ।
एवि णाणं ए चरित्तं ए दंसणं जाणगो सुद्धो ॥

ज्ञानी के चारित्र, दर्शन, ज्ञान—ये तीन भाव व्यवहारकर कहे जाते हैं । निश्चयकर ज्ञान भी नहीं है चारित्र भी नहीं और दर्शन भी नहीं है । ज्ञानी तो एक ज्ञायक ही है इसीलिये शुद्ध कहा गया है ।

(८)

जह णवि सकमणओ अणजभासं विणा उ गाहेउं ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसकं ॥

जैसे म्लेच्छ जनोंको म्लेच्छ-भाषाके बिना तो कुछ भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करानेको कोई पुरुष नहीं समर्थ होसकता उसीतरह व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश करना बहुत कठिन है अर्थात् कोई समर्थ नहीं है ।

(६)

(१०)

जो हि सुएणहिगच्छइ अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।

तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पईवयरा ॥

जो सुयणाणं सच्चं जाणइ सुयकेवलं तमाहु जिणा ।

णाणं अप्पा सच्चं जह्मा सुयकेवली तह्मा ॥

जो जीव निश्चयकर श्रुतज्ञानसे इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्माको संमुख हुआ जानता है उसे लोकके प्रगट जाननेवाले ऋषीश्वर श्रुतकेवली कहते हैं ।

जो जीव सब श्रुतज्ञानको जानता है उसे जिनदेव श्रुतकेवली कहते हैं । क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही है इस कारण आत्माको ही जाननेसे श्रुतकेवली कहा जासकता है ।

(११)

ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥

व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है ऐसा ऋषीश्वरोने दिखलाया है । जो जीव भूतार्थको आश्रित करता है वह जीव निश्चयकर सम्यग्दृष्टि है ।

(१०)

सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरिसीहिं ।
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥

जो शुद्धनयतक पहुंच अद्धावान हुए तथा पूर्णज्ञान चारित्रवान होगये उनको तो शुद्धका उपदेश (आज्ञा) करनेवाली शुद्धनय जानने योग्य है । यहां शुद्धआत्माका प्रकरण है इसलिये शुद्ध नित्य एक ज्ञायकमात्र आत्मा जानना । और जो जीव अपरमभाव अर्थात् अद्धाके तथा ज्ञान चारित्रके पूर्ण भावको नहीं पहुंचसके साधक अवस्थामें ही ठहरे हुए हैं वे व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं ।

(११)

भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्पत्तं ॥

भूतार्थ नयकर जाने हुये जीव, अजीव और पुण्य, पाप तथा आस्रव, संवर, निर्जरा बंध और मोक्षः ये नवतत्त्व सम्यक्त्व हैं ।

(१४)

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणणयं णियदं ।
अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्वणयं वियाणीहि ॥

जो नय आत्माको बंधरहित परके स्पर्शरहित अन्यपनेरहित चलाचलतारहित विशेषरहित अन्यके संयोगरहित—ऐसे पांच भावरूप अवलोकन करता (देखता) है उसे हे शिष्य तू शुद्धनय जान ।

(१५)

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणणमविसेसं ।
अपदेससुत्तमज्झं पस्सदि जिणसासणं सच्चं ॥

जो पुरुष आत्मा को अबद्धस्पृष्ट अनन्य अविशेष तथा उपलक्षणसे नियत असंयुक्त इन स्वरूप देखता है वह सब जिनशासनको देखता है । वह जिनशासन बाह्यद्रव्यश्रुत और अभ्यंतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाला है ।

(१६)

दंसखाखाचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा शिचं ।
ताणि पुण जाण तिखिणावि अप्पाणं चेव शिच्छयदो ॥

साधुपुरुषोंको दर्शन ज्ञान चारित्र निरंतर सेवन करने योग्य
हैं । और वे तीन हैं तो भी निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो ।

(१७)

(१८)

जह गाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥
एवं हि जीवराया गादव्वो तह य सदहेदव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥

जैसे कोई धनका चाहनेवाला पुरुष राजाको जानकर श्रद्धान करता है उसके बाद उसकी अच्छी तरह सेवा करता है । इसीतरह मोक्षको चाहनेवाला जीवरूप राजाको जाने और फिर उसीतरह श्रद्धान करे उसके बाद उसका अनुचरण करना अर्थात् अनुभवकर तन्मय होजाय ।

(१६)

कम्मे शोकम्मदि य अहमिदि अहकं च कम्म शोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥

जबतक इस आत्माके ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म भावकर्म और शरीरआदि नोकर्ममें मैं कर्म नोकर्म हूं और ये कर्म नोकर्म मेरे हैं ऐसी निश्चय बुद्धि है तबतक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) है ।

(२०)

(२१)

(२२)

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।
अएणं जं परदव्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥

आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालद्धि ।
होहिदि पुणोवि मज्झं अहमेदं चावि होस्सामि ॥

एयत्तु असंभूदं आदवियण्णं करेदि संमूढो ।
भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥

[२०]

[२१]

[२२]

जो पुरुष अपने से अन्य जो परद्रव्य सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक, मिश्र ग्रामनगरादिक—इनको ऐसा समझे कि मैं यह हूँ, ये द्रव्य मुझस्वरूप हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे पूर्व थे, इनका मैं भी पहले था। तथा ये मेरे आगामी होंगे, मैं भी इनका आगामी होऊँगा ऐसा भूठा आत्मविकल्प करता है वह मूढ़ है मोही है अज्ञानी है। और जो पुरुष परमार्थ वस्तुस्वरूप को जानता हुआ ऐसा भूठा विकल्प नहीं करता है वह मूढ़ नहीं है ज्ञानी है।

(२३)

(२४)

(२५)

अरुणाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ।
वद्धमवद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥

सव्वणहुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।
किह सो पुग्गलदव्वी-भूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥

जदि सो पुग्गलदव्वी-भूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
तो सत्तो वत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥

[२३]

[२४]

[२५]

जिसकी मति अज्ञान से मोहित है ऐसा जीव इस्तरह कहता है कि यह शरीरादि बद्धद्रव्य, धनधाम्यादि अबद्ध परद्रव्य मेरा है । वह जीव मोह राग द्वेषादि बहुतभावोंकर सहित है ॥ आचार्य कहते हैं जो जीव सर्वज्ञ के ज्ञानकर देखा गया नित्य उपयोगलक्षणवाला है वह पुद्गलद्रव्यरूप कैसे होसकता है ? जो तू कहता है कि यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ॥ जो जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप होजाय, तो पुद्गलद्रव्य भी जीवपनेको प्राप्त होजायगा । यदि ऐसा हो जाय तो तुम कह सकते हो कि यह पुद्गलद्रव्य मेरा है । ऐसा नहीं है ।

(२६)

जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंशुदी चेव ।
सच्चावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥

(अप्रतिबुद्ध कहता है) कि जो जीव है वह शरीर नहीं है, तो तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति करना है वह सबही मिथ्या (भूठ) होजाय । इसलिये हम समझते हैं कि आत्मा यह देह ही है ।

(२७)

ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ।
ण दु शिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकड्डो ॥

व्यवहारणय तो ऐसा कहती है कि जीव और देह एक ही हैं और निश्चयनयका कहना है कि जीव और देह ये दोनों तो कभी एकपदार्थ नहीं होसकते ।

(२५)

इणमणं जीवादो देहं पुमालमयं थुणित्तु मुणी ।
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥

जीवसे भिन्न इस पुद्गलमयी देहकी स्तुति करके साधु असल में ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति की और वंदना (नमस्कार) की ।

(२६)

तं शिच्छये ण जुज्झदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिंगो ।
केवलिंगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवलं थुणदि ॥

वह स्तवन निश्चय में ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरके गुण केवलीके नहीं हैं । जो केवलीके गुणोंकी स्तुति करता है वही परमार्थ से केवली की स्तुति करता है ।

(३०)

खयरम्मि वरिणदे जह ण वि रणो वरणणा कदा होदि ।
देहगुणे धुव्वंते ण केवलिगुणा धुदा होंति ॥

जैसे नगरका वर्णन करनेपर राजाका वर्णन नहीं किया होता उसी तरह देहके गुणोंका स्तवन होने से केवलीके गुण स्तवनरूप किये नहीं होते ।

(३१)

जो इंदिये जिणत्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आर्द ।
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥

जो इन्द्रियोंको जीतकर ज्ञानस्वभावकर अन्यद्रव्यसे अधिक आत्माको जानता है । उसको नियमसे जो निरचयनयमें स्थित साधुलोक हैं वे जितेन्द्रिय ऐसा कहते हैं ।

(३२)

जो मोहं तु जिह्मिता गणसहावाधिर्यं मुण्ड आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परमद्विव्याख्या विति ॥

जो मुनि मोहको जीतकर अपने आत्माको ज्ञानस्वभावकर
अन्यद्रव्यभावोंसे अधिक जानता है उस मुनिको परमार्थके जाननेवाले
जितमोह ऐसा जानते हैं कहते हैं ।

(३३)

जिदमोहस्म दु जइया खीणो मोहो हविज साहुस्स ।
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो खिच्छयविदूहिं ॥

जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके जिस समय मोह
क्षीण हुआ सत्तामेंसे नाश होता है उस समय निश्चयके जाननेवाले
निश्चयकर उस साधुको क्षीणमोह ऐसे नामसे कहते हैं ।

(३४)

सच्चे भावे जम्हा पच्चक्खाई परेत्ति शादूणं ।
तद्धा पच्चक्खारणं शारणं शियमा मुखेयच्चं ॥

जिस कारण अपने सिवाय सभी पदार्थ पर हैं ऐसा जानकर त्यागता है इसकारण पर हैं, यह जानना ही प्रत्याख्यान है यह नियमसे जानना । अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है दूसरा कुछ नहीं है ।

(३५)

जह शाम कोवि पुरिमो परदव्वमिणंति जाणिदुं चयदि ।
तह सच्चे परभावे शाउण विमुंचदे शाणी ॥

जैसे लोकमें कोई पुरुष परवस्तु को ऐसा जानता है कि यह परवस्तु है तब ऐसा जान परवस्तु को त्यागता है, उसी तरह ज्ञानी सब परद्रव्योंके भावोंको ये परभाव हैं ऐसा जानकर उनको छोड़ता है ।

(३६)

एत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवञ्चोग एव अहमिको ।
तं मोहखिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति ॥

जो ऐसा जानें कि मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं, एक उपयोग है वही मैं हूँ । ऐसे जानने को सिद्धांत के अथवा आपपरस्वरूप के जानने वाले मोहसे निर्ममत्वपना समझते हैं, कहते हैं ।

(३७)

एत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवञ्चोग एव अहमिको ।
तं धम्मखिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति ॥

ऐसा जाने कि ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं ऐसा जानता हूँ कि एक उपयोग है वही मैं हूँ । ऐसा जानने को सिद्धांत वा स्वपरसमयरूप समयके जानने वाले धर्मद्रव्य से निर्ममत्वपना कहते हैं ।

(३८)

अहमिको खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदारुवी ।
एवि अत्थि मज्झ किंचिवि अएणं परमाणुमत्तंपि ॥

(जो दर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिणत हुआ, आत्मा वह ऐसा जानता है कि) मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निश्चयकर सदा काल अरूपी हूँ । अन्य परद्रव्य परमाणुमात्रभी मेरा कुछ नहीं लगता है यह निश्चय है ।

(जीवाजीव अधिकार में पूर्वरंग समाप्त)

जीवाजीव अधिकार

(३६)

[४०]

[४१]

[४१]

[४२]

[४३]

अप्याणमयानता मूढा दु परप्पवदिणो केई ।
जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तहा परुविति ॥
अवरे अज्झवसाणे-सु तिच्चमंदाणुभावगं जीवं ।
मएणांति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥
कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति ।
तिच्चत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥
जीवो कम्मं उहयं दोएणवि खलु केवि जीवमिच्छंति ।
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
ते ण परमट्ठवाइहि णिच्छयवाईहि णिदिट्ठा ॥

[३६]

[४०]

[४१]

[४२]

[४३]

जो आत्मा को नहीं जानते हुए पर को आत्मा कहने वाले कोई मोही अज्ञानी तो अभ्यवसान को और कोई कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई अभ्यवसानों में तीव्रमंद अनुभागगत को जीव मानते हैं। और अन्य कोई नोकर्म को जीव मानते हैं, अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, कोई कर्म के अनुभाग को जो अनुभाग तीव्रमंदपनेरूप गुणोंकर भेद को प्राप्त होता है, वह जीव है ऐसा इष्ट करते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए को ही जीव मानते हैं और अन्य कोई कर्मों के संयोग कर ही जीव मानते हैं। इस प्रकार तथा अन्य भी बहुत प्रकार दुर्बुद्धि मिथ्यादृष्टि पर को आत्मा कहते हैं। वे परमार्थ कहने वाले नहीं हैं ऐसा निश्चय वादियों ने कहा है।

(४४)

एए सखे भावा पुगलदव्वपरिणामणिप्पण्णा ।
केवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति वच्चांति ॥

ये पूर्व कहेहुए अभ्यवसान आदिक भाव हैं वे सभी पुद्गल-
द्रव्यके परिणामनसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा केवली सर्वज्ञजिनदेवने कहा
है, उनको जीव ऐसा कैसे कह सकते हैं ? नहीं कह सकते ।

(४५)

अट्ठविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणा विति ।

जस्स फलं तं बुच्चइं दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥

आठ तरह के कर्म हैं, वे सभी पुद्गलस्वरूप हैं, ऐसा जिन भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। जिस पचकर उदयमें लनेवाले कर्मका फल प्रसिद्ध दुःख है ऐसा कहा है।

(४६)

ववहारस्स दरीसणमुवण्णो वणिण्णदो जिणवरेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादञ्चो भावा ॥

ये सब अध्यवसानादिक भाव हैं वे जीव हैं ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश दिया है वह व्यवहारनय का मत है।

(४७)

[४८]

गया ह्नु शिग्गदो तिय एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको शिग्गदो राया ॥
एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअरणभावार्ण ।
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको शिच्छिदो जीवो ॥

जैसे कोई राजा सेनामहित निकला वहां निश्चयकर सेनाके समूहको ऐसा कहना है । वह व्यवहार नयसे है कि यह राजा निकला उस सेनामें तो वास्तव में एक ही राजा निकला है । इसी तरह इन अध्यवसान आदि अन्य भावों को परमागममें ये जीव हैं ऐसा व्यवहार नयसे कहा है निश्चय से विचारा जाय तो उन भावों में जीव तो एक ही है ।

[४६]

अरसमरुवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसदं ।

जाण अलिंगमाहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणं ॥

हे भव्य तू जीवको ऐसा जान कि वह रसरहित है, रूपरहित है, गंधरहित है, इंद्रियोंके गोचर नहीं हैं, जिसके चेतना गुण है, शब्द-रहित है, किसी चिन्हकर जिसका ग्रहण नहीं होता, जिसका आकार कुछ कहनेमें नहीं आता—ऐसा जीव जानना ।

[५०]

[५१]

[५२]

जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि य फासो ।
णवि रुवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई ।
णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभायठाणाणि ॥

[५०]

[५१]

[५२]

जीवमें रूप नहीं है, गंधभी नहीं है, रसभी नहीं है और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संहनन भी नहीं है, तथा जीवमें राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं विद्यमान है, आस्रवभी नहीं हैं, कर्म भी नहीं है, और नोकर्म भी उसके नहीं हैं, जीव के वर्ग नहीं हैं, वर्गेणा नहीं हैं, कोई स्पर्धक भी नहीं हैं, अभ्यात्मस्थान भी नहीं हैं और अनुभाग-स्थान भी नहीं हैं ।

[५३]

[५४]

[५५]

जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण वंधठाणा वा ।
खेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥
णो ठिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संक्खिलेसठाणा वा ।
खेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्विठाणा वा ॥
खेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।
जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥

[५३]

[५४]

[५५]

जीवके कोई योगस्थान भी नहीं है, अथवा बंधस्थान भी नहीं है और उदयस्थान भी नहीं है, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है, जीव के स्थिति बंध स्थान भी नहीं है अथवा संक्तेरास्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, अथवा संयमलब्धि स्थान भी नहीं है और जीवके जीवस्थान भी नहीं है, अथवा गुणस्थान भी नहीं है क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं ।

(५६)

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवन्ति वएणमादीया ।

गुणठाण्ठाभावा ण दु केहं णिच्छयणयस्स ॥

ये वर्णआदि गुणस्थानपर्यंत भाव कहे गये हैं वे व्यवहार नयसे तो जीवके ही होते हैं, इसलिये सूत्रमें कहे हैं, परंतु निश्चयनयके मतसे इनमेंसे कोई भी जीवके नहीं है ।

(५७)

एषहि य संबंधो जहेव स्त्रीरोदयं मुखेदब्धो ।

य य हुंति तस्स ताणि दु उवओग गुणाधिगो जग्हा ॥

इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका संबंध जल और दूधके एक क्षेत्रावगाहरूप संबंधसरीखा जानना और वे उस जीवके नहीं हैं इसकारण जीव इनसे उपयोग गुणकर अधिक है । इस उपयोग गुणकर जुदा जाना जाता है ।

(५८)

(५९)

(६०)

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी ।
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥
तह जीवे कम्मार्णं शोकम्मार्णं च पस्सिदुं वण्णं ।
जीवस्स एस वण्णो जिण्णेहि ववहारदो उत्तो ॥
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य ।
सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥

(५८)

(५९)

(६०)

जैसे मार्गमें चलतेहुए लुटा हुआ देखकर व्यवहारी जन कहते हैं कि यह मार्ग लूटता है वहां परमार्थसे विचारा जाय तो कोई मार्ग नहीं लूटता, जातेहुए लोक ही लूटते हैं उसीतरह जीवमें कर्मोंका और नोकर्मोंका वर्ण देखकर जीवका यह वर्ण है ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है इसीतरह गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदिक जो सब हैं वे व्यवहारसे हैं ऐसा निश्चयनयके देखनेवाले कहते हैं ।

(६१)

तत्थभवे जीवाणां संसारत्थाणं होंति वणणादी ।

संसारपमुक्काणां णत्थि तु वणणादओ केई ॥

वर्ण आदिक हैं वे संसारमें तिष्ठते हुए जीवोंके उस संसारमें होते हैं, संसारसे छूटे हुए (मुक्त हुए) जीवोंके निश्चयकर वर्णादिक कोईभी नहीं हैं । इसलिये तादात्म्यसंबंध भी नहीं है ।

(६२)

जीवो चेव हि एदे सव्वे भावात्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो तु दे कोई ॥

(वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि हे मिथ्याअभिप्रायवाले !) जो तू ऐसा मानेगा कि ये वर्णादिक भाव सभी जीव हैं, तो तेरे मतमें जीव और अजीवका कुछ भेद नहीं रहेगा ।

(६३)

(६४)

जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी ।

तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥

एवं पुग्गलदब्बं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी ।

खिच्चाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥

अथवा संसारमें तिष्ठते हुए जीवोंके तेरे मतमें वर्णादिक तादात्म्यस्वरूप हैं तो इसीकारण संसारमें स्थित जीव रूपीपनेको प्राप्त होगये । ऐसा होनेपर पुद्गलद्रव्य ही जीव सिद्ध हुआ पुद्गलके लक्षणके समान जीवका लक्षण होनेसे हे मूढबुद्धि निर्वाणको प्राप्तहुआ पुद्गल ही जीवपनेको प्राप्त हुआ ।

(६५)

(६६)

एकं च दोषिण तिणिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

वादरपज्जचिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥

एदेहि य शिखत्ता जीवट्ठाणाउ करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पुम्मालमइहिं ताहिं कंहं भएणदे जीवो ॥

एकेंद्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेंद्रिय जीव तथा वादर
सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ये जीव हैं वे नामकर्मकी प्रकृतियां हैं इन प्रकृति-
योंकर ही करणस्वरूप होकर जीवसमास रचेगये हैं उन पुद्गलमय
प्रकृतियोंसे रचेहुएको जीव कैसे कह सकते हैं ।

(६७)

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव ।

देहस्स जीवसण्णा सुत्ते व्यवहारदो उत्ता ॥

जो पर्याप्त अपर्याप्त, और जो सूक्ष्म वादर आदि जितनी देहकी जीवसंज्ञा कहीं हैं वह सभी सूत्रमें व्यवहारनयकर कहीं हैं ।

(६८)

मोहणकम्मस्सुदया दु वणिणया जे इमे गुणद्वाणा ।

ते कह हवन्ति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥

जो ये गुणस्थान हैं वे मोहकर्मके उदयसे होते हैं ऐसे सर्वज्ञके आगममें वर्णन कियेगये हैं वे जीव कैसे हो सकते हैं ? नहीं होसकते क्योंकि जो हमेशा अचेतन कहे हैं ।

पहला जीवाजीवाधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ कर्तृकर्माधिकारः

(६६)

(७०)

जाव शा वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोहंपि ।

अण्याणी तावदु सो क्रोधादिसु वट्टदे जीवो ॥

क्रोधादिसु वट्टतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।

जीवस्सेवं बंधो भण्हिदो खलु सच्चदरसीहिं ॥

यह जीव जबतक आत्मा और आस्रव इन दोनोंके भिन्न लक्षण नहीं जानता तबतक वह अज्ञानी हुआ क्रोधादिक आस्रवोंमें प्रवर्तता है । क्रोधादिकोंमें वर्तते हुए उसके कर्मोंका संचय होता है इसप्रकार जीवके कर्मोंका बंध सर्वज्ञदेवोंने निश्चयसे कहा है ।

(७१)

जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥

जिस समय इस जीवको अपना और आस्रवोंका भिन्नलक्षण
मालूम होजाता है उसीसमय उसके बंध नहीं होता ।

(७२)

णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥

आस्रवोंका अशुचिपना और विपरीतपना तथा ये दुःखके
कारण हैं ऐसा जानकर यह जीव उनसे निवृत्ति करता है ।

(७३)

अहमिको खलु मुदो खिम्मपओ णाणदंसणसमग्गो ।
तद्धि ठिओ तच्चित्तो सव्वे एए खयं खेमि ॥

(ज्ञानी विचारता है कि) मैं निश्चयसे एक हूं, शुद्ध हूं, ममता-
रहित हूं, ज्ञानदर्शनकर पूर्ण हूं, ऐसे स्वभावमें तिष्ठता उसी चैतन्य
अनुभवमें लीन हुआ इन क्रोधादिक सब आस्रवोंको क्षय कर देता हूं ।

(७४)

जीवशिवद्वा एए अधुव अशिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलात्ति य णादूण शिवत्तए तेहिं ॥

ये आस्रव हैं, वे जीवके साथ निबद्ध हैं, अधुव हैं, और अनित्य हैं तथा अशरण हैं, दुःस्वरूप हैं, और जिनका फल दुःख ही है ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्ति करता है ।

(७५)

कम्मस्स य परिणामं शोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।

ए करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि याणी ॥

जो जीव इस कर्मके परिणामको उसीतरह नो कर्मके परिणामको नहीं करता परंतु जानता है वह ज्ञानी है ।

(७६)

वि परिणमइ ण गिह्णइ उपज्जइ ण परदव्वपज्जाये ।
खाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मं अण्येयविहं ॥

ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलद्रव्यके पर्यायरूप कर्मोंको जानता है तौभी निश्चयकर परद्रव्यके पर्यायोंमें उन स्वरूप नहीं परिणमता ग्रहण भी नहीं करता और उनमें उत्पन्न भी नहीं होता ।

(७७)

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाये ।
खाणी जाणंतो वि हु मगपरिणामं अण्येयविहं ॥

ज्ञानी अपने परिणामोंको अनेक प्रकार जानता हुआ भी निश्चयकर परद्रव्यके पर्यायमें न तो परिणता है न उसको ग्रहण करता है और न उपजता है इसलिये उसके साथ कर्ता कर्मभाव नहीं है ।

(७८)

एवि परिणमदि ए गिह्दि उपपज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।
एणाणी जाणंतो वि ह पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥

ज्ञानी अनंत पुद्गल कर्मोंके फलोंको जानता हुआ प्रवर्तता है
तौ भी निश्चयसे परद्रव्यके पर्यायमें नहीं परिणमता है उसमें कुछ
ग्रहण नहीं करता तथा उसमें उपजता भी नहीं है । इसप्रकार उसमें
इसके कर्तृकर्मभाव नहीं है ।

(७९)

एवि परिणमदि ए गिह्दि उपपज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।
पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥

पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्यके पर्यायमें उसतरह नहीं परिण-
मता है, उसको ग्रहण भी नहीं करता और न उत्पन्न होता है क्योंकि
अपने भावोंसे ही परिणमता है ।

(८०)

(८१)

(८२)

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति ।
पुग्गलकम्मणिमित्तं तद्देव जीवो वि परिणमइ ॥
णवि कुव्वइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तद्देव जीवगुणे ।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोहं पि ॥
एएण कारणेण दु कत्ता आदा मएण भावेण ।
पुग्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥

(८०)

(८१)

(८२)

पुद्गल जिसको जीवके परिणाम निमित्त हैं ऐसे कर्मपनेरूप परिणमते हैं उसीतरह जीव भी जिसको पुद्गलकर्मनिमित्त है ऐसे कर्मपनेरूप परिणमता है। जीव कर्मके गुणोंको नहीं करता उसीतरह कर्म जीवके गुणोंको नहीं करता। किंतु इन दोनोंके परस्पर निमित्तमात्र से परिणाम जानो, इसी कारणसे अपने भावोंकर आत्मा कर्ता कहा जाता है, परंतु पुद्गलकर्म कर किये गये सब भावोंका कर्ता नहीं है।

(८३)

शिच्छयण्यस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥

निश्चयनयका यह मत है कि आत्मा अपनेको ही करता है
फिर वह आत्मा अपनेको ही भोगता है ऐसा हे शिष्य ! तू जान ।

(८४)

ववहारस्म दु आदा पुग्गलकम्मं करेदि शेयविहं ।
तं चेवय वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥

व्यवहार नयका यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल-
कर्मोंको करता है और उसी अनेक प्रकार पुद्गलकर्मको भोगता है ।

(८५)

जदि पुगलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।
दो किरियावादिच्चं पसजदि सम्मं जिणावमदं ॥

जो आत्मा इस पुद्गलकर्मको करे और उसीको भोगे तो वह आत्मा दो क्रियासे अभिन्न ठहरे ऐसा प्रसंग आता है सो यह जिनदेवका मत नहीं है ।

(८६)

जह्मा दु अत्तभावं पुगलभावं च दोवि कुव्वंति ।
तेण दु मिच्छादिट्ठी दोकिरियावादिणो हुंति ॥

जिसकारण आत्माके भावको और पुद्गलके भावको दोनोंहीको आत्मा करता है ऐसा कहते हैं इसी कारण दो क्रियाओंको एकके ही कहनेवाले मिथ्यादृष्टि ही हैं ।

(८७)

मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।
अविरदि जोगो मोहो कोधादिया इमे भावा ॥

जो मिथ्यात्व कहा गया था वह दो प्रकार है एक जीवमिथ्या-
त्व एक अजीवमिथ्यात्व और उसीतरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह,
और क्रोधादि कपाय ये सभी भाव जीव अजीवके भेदकर दो दो
प्रकार हैं ।

(८८)

पुग्गलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अण्णाणमजीवं ।
उवओगो अण्णाणं अविरिदं मिच्छं च जीवो दु ॥

जो मिथ्यात्व योग अविरति अज्ञान ये अजीव हैं वे तो
पुद्गलकर्म हैं और जो अज्ञान अविरति मिथ्यात्व ये जीव हैं वे
उपयोग हैं ।

(८६)

उवओगस्स अणाई परिणामा तिणिण मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अएणाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥

अनादिसे मोहयुक्त होनेसे उपयोगके अनादिसे लेकर तीन परिणाम हैं वे मिध्यात्व, अज्ञान और अविरतिभाव ये तीन जानने ।

(१०)

एएसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥

मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति इन तीनोंका अनादिसे निमित्त होनेपर आत्माका उपयोग शुद्ध नयकर एक शुद्ध निरंजन है, तौभी मिध्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इस तरह तीन प्रकार परिणामवाला है । वह आत्मा इन तीनोंमेंसे जिस भावको स्वयं करता है उसीका वह कर्ता होता है ।

(६५)

जं कुण्ड भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तद्धि सयं पुग्गलं दव्वं ॥

आत्मा जिस भावको करता है उस भावका कर्ता आप होता है
उसको कर्ता होनेपर पुद्गलद्रव्य अपने आप कर्मपनेरूप परिणमता है ।

(६२)

परमप्पाणं कुब्बं अप्पाणं पि य परं करितो सो ।

अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥

जीव आप अज्ञानी हुआ परको अपने करता है और अपने को परके करता है इसतरह वह कर्मोंका कर्ता होता है ।

(६३)

परमप्पाणमकुब्बं अप्पाणं पि य परं अकुब्बंतो ।

सो ण्णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥

जो जीव अपनको पर नहीं करता और परको अपना भी नहीं करता वह जीव ज्ञानमय है कर्मोंका करनेवाला नहीं है ।

(६४)

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेइ कोहोहं ।
कत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥

यह तीन प्रकारका उपयोग अपनेमें विकल्प करता है कि मैं क्रोध स्वरूप हूं उस अपने उपयोगभावका वह कर्ता होता है ।

(६५)

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्माई ।
कत्ता तस्सुवओगस्म होदि सो अत्तभावस्स ॥

यह उपयोग तीन प्रकारका होनेसे धर्मआदिक द्रव्यरूप आत्मविकल्प करता है, उनको अपने जानता है, वह उस उपयोगरूप अपने भावका कर्ता होता है ।

(६६)

एवं पराणि दवाणि अप्पयं कुणादि मंदबुद्धीओ ।

अप्पाणं अवि य परं करेइ अएणाणभावेण ॥

ऐसे पूर्वकथितरीतिसे अज्ञानी अज्ञानभावकर परद्रव्योंको अपनी करता है और अपनेको परका करता है ।

(६७)

एदेण दु सो कत्ता आदा सिञ्छयविदूहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सव्वकत्तिचं ॥

इस पूर्वकथित कारणसे निश्चयके जाननेवाले ज्ञानियोंने वह आत्मा कर्ता कहा है इसतरह जो जानता है वह ज्ञानी हुआ सब कर्तापनेको छोड़ देता है ।

(१८)

ववहारेण दु एवं करेदि घटपडरथाणि दव्वाणि ।
करणाणि य कम्माणि य लोक्कम्माणीह विविहाणि ॥

आत्मा व्यवहारकर घट पट रथ इन वस्तुओंको करता है और इंद्रियादिक करणपदार्थोंको करता है और ज्ञानावरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म भावकर्मोंको करता है तथा इस लोकमें अनेकप्रकार के शरीरादि लोकमोंको करता है ।

(१९)

जदि सो परदव्वाणि य करिअ गियमेण तम्मओ होअ ।
जह्मा ए तम्मओ तेण सो ए तेसिं हवदि कत्ता ॥

जो वह आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह आत्मा उन परद्रव्योंसे नियमकर तन्मय होजाय परंतु तन्मय नहीं होता इसीकारण वह उनका कर्ता नहीं है ।

(१००)

जीवो ण करेदि घडं खेव पडं खेव सेसगे दब्बे ।

जोगुवञ्चोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥

जीव घड़ेको नहीं करता और पटको भी नहीं करता शेष
द्रव्योंको भी नहीं करता जीवके योग और उपयोग ये दोनों घटादिकके
उत्पन्न करनेके निमित्त हैं, उन दोनों योगउपयोगोंका यह जीव कर्ता है ।

(१०१)

जे पुग्मलदव्वाणं परिणामा होंति शाण्णआवरणा ।

य करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि शाणी ॥

जो ज्ञानावरणादिक पुद्गलद्रव्योंके परिणाम हैं उनको आत्मा नहीं करता, जो जानता है वह ज्ञानी है ।

(१०२)

जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥

आत्मा जिस शुभ अशुभ अपने भावको करता है वह उस भावका कर्ता निश्चयसे होता है वह भाव उसका कर्म होता है वही आत्मा उस भावरूप कर्मका भोक्ता होता है ।

(१०३)

जो जक्षि गुणो दब्बे सो अण्णद्धि दु ण संकमदि दब्बे ।
सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणामए दब्बं ॥

जो द्रव्य जिस अपने द्रव्यस्वभावमें तथा अपने जिस गुणमें
वर्तना है वह अन्य द्रव्यमें तथा गुणमें संक्रमणरूप नहीं होता पलटकर
अन्यमें नहीं मिल जाता, वह अन्यमें नहीं मिलता हुआ, उस अन्यद्रव्य
को कैसे परिणामा सकता है कभी नहीं परिणामा सकता ।

(१०४)

दब्बगुणस्स य आदा ण कुणदि पुगलमयद्धि कम्मद्धि ।
तं उमयमकुब्बंतो तद्धि कहं तस्स सो कत्ता ॥

आत्मा पुद्गलमयकर्ममें द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता उसमें
उन दोनोंको नहीं करता हुआ उसका वह कर्ता कैसे होसकता है ।

(१०४)

जीवस्मि हेतुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारपत्तेण ॥

जीवको निमित्तरूप होनेसे कर्मबंधका परिणाम होता है
उसे देखकर जीवने कर्म किये हैं यह उपचारमात्रसे कहा जाता है ।

(१०५)

जोधेहि कदं जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो ।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥

जैसे योधाओंने युद्ध किया उस जगह लोक ऐसा कहते हैं
कि राजाने युद्ध किया सो यह व्यवहारसे कहना है उसीतरह ज्ञाना-
वरणादि कर्म जीवने किये हैं ऐसा कहना व्यवहारसे है ।

(१०७)

उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिएहदि य ।

आदा पुमालदव्वं ववहारणयस्स वत्तव्वं ॥

आत्मा पुद्गलद्रव्यको उत्पन्न करता है और करता है, बांधता है, परिणामाता है, तथा ग्रहण करता है ऐसा व्यवहारनयका वचन है ।

(१०८)

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदो ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भण्णिदो ॥

जैसे प्रजामें राजा दोष और गुणोंका उत्पन्न करनेवाला है ऐसा व्यवहारसे कहा है, उसीतरह जीवको भी व्यवहारसे पुद्गलद्रव्यमें द्रव्यगुणका उत्पादक कहा गया है ।

(१०६)

(११०)

(१११)

(११२)

सामराण्यपचया खलु चउगो भयणंति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥

तेसिं पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।

मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥

एदे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मदयसंभवा जह्वा ।

ते जदि करंति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥

गुणसण्णिदा दु एदं कम्मं कुव्वंति पचया जह्वा ।

तह्वा जीवो कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥

(१०६)

(११०)

(१११)

(११२)

प्रत्यय अर्थात् कर्मबंधके कारण जो आत्मव वे सामान्यसे चार बंधके कर्ता कहै हैं वे मिथ्यात्व अविरमण और कषाय योग जानने और उनका फिर यह भेद तेरह भेदरूप कहा गया है वह मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर संयोग केवली तक है, वे तेरह गुणस्थान जानने । ये निश्चय दृष्टिकर अचेतन हैं क्योंकि पुद्गलकर्मके उदयसे हुए हैं, जो वे कर्मको करते हैं, उनका भोक्ता आत्मा नहीं होता, ये प्रत्यय गुण नाम वाले हैं, क्योंकि ये कर्मको करते हैं, इसकारण जीव तो कर्मका कर्ता नहीं है और ये गुण ही कर्मोंको करते हैं ।

(११३)

(११४)

(११५)

जह जीवस्स अणएणुवओगो कोहो वि तह जदि अणएणो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणएणत्तमावएणं ॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥

अह दे अणो कोहो अणुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अएणं ॥

(११३)

(११४)

(११५)

जैसे जीवके एकरूप उपयोग है उसीतरह जो क्रोध भी एकरूप होजाय तो इसतरह जीव और अजीवके एकपना प्राप्त हुआ, ऐसा होनेसे इस लोकमें जो जीव है, वही नियमसे वैसा ही अजीव हुआ, ऐसे दोनोंके एकत्व होनेमें यह दोष प्राप्त हुआ । इसीतरह प्रत्यय नोकर्म और कर्म इनमें भी यही दोष जानना । अथवा इस दोषके भयसे तेरे मतमें क्रोध अन्य है और उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य है, और जैसे क्रोध है उसीतरह प्रत्यय कर्म और नोकर्म ये भी आत्मासे अन्य ही हैं ।

(११६)

(११७)

(११८)

(११९)

(१२०)

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जइ पुग्गलदव्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥

कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥

जीवो परिणामयदे पुग्गलदव्वाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमंते क्हं तु परिणामयदि चेदा ॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य होदि पुग्गलं दव्वं ।

तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥

(११६)

(११७)

(११८)

(११९)

(१२०)

पुद्गलद्रव्य जीवमें आप न तो बंधा है और न कर्मभावसे स्वयं परिणमता है, जो ऐसा मानो तो यह पुद्गलद्रव्य अपरिणामी होजायगा; अथवा कार्माणवर्गणा आप कर्मभावसे नहीं परिणमती ऐसा मानिये तो संसारका अभाव ठहरेगा, अथवा सांख्यमतका प्रसंग आयेगा । जीव ही पुद्गलद्रव्योंको कर्मभावोंसे परिणमाता है ऐसा माना जाय तो वे पुद्गलद्रव्य आप ही नहीं परिणमते उनको यह चेतन जीव कैसे परिणमा सकता है यह प्रश्न होसकता है अथवा पुद्गलद्रव्य आप ही कर्मभावसे परिणमता है ऐसा माना जाय तो जीव कर्म भावकर कर्मरूप पुद्गलको परिणमाता है, ऐसा कहना झूठ होजाय । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य कर्मरूप परिणत हुआ, नियमसे ही कर्मरूप होता है ऐसा होनेपर वह पुद्गल द्रव्य ही ज्ञानावरणादिरूप परिणत कर्म जानो ।

(१२१)

(१२२)

(१२३)

(१२४)

(१२५)

ए सयं बद्धो कस्मै ए सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
जइ एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥
अपरिणमंतमिह सयं जीवे कोहादिएहि भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥
पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
तं सयमपरिणमंतं कइं ए परिणामयदि कोहो ॥
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥

(१२१)

(१२२)

(१२३)

(१२४)

(१२५)

सांख्यमतवाले शिष्यको, आचार्य कहते हैं कि हे भाई तेरी बुद्धिमें यदि यह जीव कर्मोंमें आप तो बंधा नहीं है और क्रोधादि भावोंकर आप परिणमता भी नहीं है ऐसा है तो अपरिणामी वह अपरिणामी होगा ऐसा होनेपर क्रोधादि भावोंकर जीवको आप नहीं परिणत होनेपर संसारका अभाव हो जायगा, और सांख्यमतका प्रसंग आवेगा। यदि कहेगा कि पुद्गलकर्म क्रोध है वह जीवको क्रोध भावरूप परिणमाता है तो आप स्वयं न परिणमते हुए जीवको क्रोध कैसे परिणमा सकता है ऐसा प्रश्न है। अथवा तेरी ऐसी समझ है कि आत्मा अपने आप यह आत्मा क्रोध भावकर परिणमता है तो क्रोध जीवको क्रोधभावरूप परिणमाता है, ऐसा कहना मिथ्या ठहरता है। इसलिये यह सिद्धांत है कि आत्मा क्रोधसे उपयोग सहित होता है अर्थात् उपयोग क्रोधाकाररूप परिणमता है तब तो क्रोध ही है, मानसे उपयुक्त होता है तब मान ही है, मायाकर उपयुक्त होता है तब माया ही है और लोभकर उपयुक्त होता है तब लोभ ही है।

(१२६)

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।
णाहिस्स दु णाणमओ अण्णाणमओ अणाहिस्स ॥

जो आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावरूप कर्मका कर्ता होता है । उसजगह ज्ञानीके तो वह भाव ज्ञानमय है और अज्ञानीके अज्ञानमय है ।

(१२७)

अण्याखमओ भावो अणाणियो कुणदि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणादि तज्जा दु कम्माणि ॥

अज्ञानीका अज्ञानमय भाव है, इसकारण अज्ञानी कर्मोंको करता है और ज्ञानीके ज्ञानमयभाव होता है, इसलिये वह ज्ञानी कर्मोंको नहीं करता ।

(१२८)

(१२९)

शाणमया भावाओ शाणमओ चैव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा शाणिस्स सब्बे भावा हु शाणमया ॥
अरणाणमया भावा अरणाणो चैव जायए भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अरणाणमया अणाणिस्स ॥

जिसकारण ज्ञानमयभावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है ।
इसकारण ज्ञानीके निश्चयकर सब भाव ज्ञानमय हैं । और जिसकारण
अज्ञानमयभावसे अज्ञानमय ही भाव होता है, इसकारण अज्ञानीके
अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं ।

(१३०)

(१३१)

कण्ठमया भावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सच्चे भावा तहा होंति ॥

जैसे सुवर्णमयभावसे सुवर्णमय कुंडलादिक भाव होते हैं, और लोहमयभावसे लोहमयी कड़े इत्यादिक भाव होते हैं। उसका दृष्टांत । उसीतरह अज्ञानीके अज्ञानमय भावसे अनेक तरहके अज्ञानमय भाव होते हैं, और ज्ञानीके सभी ज्ञानमयभाव होनेसे ज्ञानमयभाव होते हैं ।

(१३२)

(१३३)

(१३४)

(१३५)

(१३६)

अण्णाणस्स स उदओ जं जीवाणं अतच्चउवलद्धी ।

मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असद्दहाणत्तं ॥

उदओ असंजयस्स दु जं जीवाणं हवेह अविरमणं ।

जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।

परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥

तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।

तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥

(१३२)

(१३३)

(१३४)

(१३५)

(१३६)

जो, जो जीवोंके अन्यथास्वरूपका जानना है वह अज्ञानका उदय है और जो जीवके अतत्त्वका श्रद्धान है वह मिथ्यात्वका उदय है और जो जीवोंके अत्यागभाव है वह असंयमका उदय है और जो जीवोंके मलिन (जानपनेकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग है वह कषायक उदय है और जो जीवोंके शुभरूप अथवा अशुभरूप मनवचनकायकी चेष्टाके उत्साहका करने योग्य, अथवा न करने योग्य, व्यापार है उसे योगका उदय जानो। इनको हेतुभूत होनेपर जो कार्माणवर्गणारूप आकर प्राप्त हुआ, ज्ञानावरण आदि भावोंकर आठ प्रकार परिणमता है वह निश्चयकर जब कार्माणवर्गणारूप आया हुआ जीवमें बंधता है, उस समय उन अज्ञानादिक परिणाम भावोंका कारण जीव होता है।

(१३७)

(१३८)

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा णु होंति रागादी ।
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥
एकस्स दु परिणामा जायदि जीवस्स गगमादीहिं ।
ता कम्मोदयहेदूहि विणा जीवस्स परिणामो ॥

जो ऐसा मानाजाय कि जीवके परिणाम रागादिक हैं वे निश्चयसे कर्मके साथ होते हैं, तो जीव और कर्म ये दोनों ही रागादि परिणामको प्राप्त हो जायें । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि इन रागादिकोंसे एक जीवका ही परिणाम उत्पन्न होता है वह कर्मका उदयरूप निमित्त कारणसे जुदा एक जीवका ही परिणाम है ।

(१३६)

(१४०)

जइ जीवेण सहच्चिय पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावएणा ॥

एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥

जो जीवके साथ ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होता है
ऐसा माना जाय तो इसतरह पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मपनेको
प्राप्त हुए ऐसा हुआ । इसलिये जीवभाव निमित्त कारणके बिना जुदा
ही कर्मका परिणाम है । सो एक पुद्गलद्रव्यका ही कर्मभावकर
परिणाम है ।

(१४१)

जीवे कम्मं बद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयमणिदं ।

सुद्धणयस्स तु जीवे अबद्धपुट्टं हवइ कम्मं ॥

जीवमें कर्म बद्ध है अर्थात् जीवके प्रवेशोंसे बंधा हुआ है, तथा स्पर्शता है ऐसा व्यवहारनयका वचन है और जीवमें अबद्धस्पृष्ट है अर्थात् न बँधता है न स्पर्शता है ऐसा शुद्धनयका वचन है ।

(१४२)

कम्मं बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खातिकंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥

जीवमें कर्म बंधे हुए हैं अथवा नहीं बंधे हुए हैं इसप्रकार तो नयपक्ष जानो और जो पक्षसे दूरवर्ती कहा जाता है, यह समयसार है निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है ।

(१४३)

दोएहवि ग्याण भणियं जाणइ शवरं तु समयपडिवद्धो ।
ण दु गायपक्खं गिएहदि किंचिवि गायपक्खपरिहीणो ॥

जो पुरुष अपने शुद्धात्मासे प्रतिबद्ध है आत्माको जानता है वह दोनों ही नयोंके कथनको केवल जानता ही है परंतु नयपक्षको कुछ भी नहीं ग्रहण करता क्योंकि वह नयके पक्षसे रहित है ।

(१४४)

सम्मईसण्णणाणं एदं लहदित्ति णवरि ववदेसं ।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥

जो सब नयपक्षोंसे रहित है वही समयसार ऐसा कहा है ।
यह समयसार ही केवल सम्यग्दर्शन ज्ञान ऐसे नामको पाता है । उसीके
नाम हैं वस्तु दो नहीं हैं ।

कर्ता कर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ परायपापाधिकारः

(१४५)

कम्मप्पसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।

किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥

अशुभ कर्म तो पापस्वभाव है बुरा है और शुभकर्म पुण्य-
स्वभाव है अच्छा है ऐसा जगत् जानता है । परंतु परमार्थदृष्टिसे कहते
हैं कि जो प्राणीको संसारमें ही प्रवेश करता है वह कर्म शुभ अच्छा
कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

(१४६)

सौवर्णयस्त्रि शिखिलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥

जैसे लोहेकी बेड़ी पुरुषको बांधती है और सुवर्णकी भी बांधती है उसीतरह शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीवको बांधता ही है ।

(१४७)

तद्धा दु कुसीलेहिय रायं मा कुणह मा व संसग्गं ।
साधीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ॥

हे मुनिजन हो ! इसलिये (पूर्वकथित शुभअशुभ कर्म हैं वे कुशील हैं निंद्य स्वभाव हैं) उन दोनों कुशीलोंसे प्रीति मत करो अथवा संबंध भी मत करो, क्योंकि कुशीलके संसर्गसे और रागसे अपनी स्वाधीनताका विनाश होता है अपना घात आपसे ही होता है ।

(१४८)

(१४९)

जह शाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।

वज्जेदि तेण समयं संसमां रायकरणं च ॥

एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं गाउं ।

वज्जंति परिहरंति य तस्सं सगं सहावरया ॥

जैसे कोई पुरुष निंदितस्वभाववाले किसी पुरुषको जानकर उसके साथ संगति और राग करना छोड़ देता है, इसी तरह ज्ञानी जीव कर्म प्रकृतियोंके शील स्वभावको निंदने योग्य खोटा जानकर उससे राग छोड़ देते हैं, और उसकी संगति भी छोड़ देते हैं पश्चात् अपने स्वभाव में लीन होजाते हैं ।

(१५०)

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तद्धा कम्मेसु मा रज्ज ॥

रागी जीव तो कर्मोंको बांधता है तथा वैराग्यको प्राप्त हुआ जीव कर्मसे छूट जाता है यह जिन भगवानका उपदेश है, इस कारण भो भव्यजीवो तुम कर्मोंमें प्रीति मतकरो रागी मत होओ ।

(१५१)

परमट्टो खलु समञ्जो सुद्धो जो केवली मुणी शाणी ।
तद्धि द्विदा सहावे मुणियो पार्वति खिब्बारणं ॥

निश्चयकर परमार्थरूप जीवनामा पदार्थका स्वरूप यह है कि जो शुद्ध है केवली है मुनि है ज्ञानी है ये जिसके नाम हैं, उस स्वभावमें तिष्ठे हुए मुनि मोक्षको प्राप्त होते हैं ।

(१५२)

परमदुग्धि दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेई ।

तं सव्वं वालतवं वालवदं धिति सव्वण्हू ॥

जो ज्ञानस्वरूप आत्मामें तो स्थिर नहीं है और तप करता है तथा व्रतोंको धारण करता है उस सब तप व्रतको सर्वज्ञ देव अज्ञानतप अज्ञानव्रत कहते हैं ।

(१५३)

वदणियमाणि धरंता मीलाणि तहा तवं च कुव्वंता ।

परमदुवाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विदंति ॥

जो कोई व्रत और नियमोंको धारणकरते हैं, उसीतरह शील और तपको करते हैं परंतु परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मा से बाह्य हैं अर्थात् उसके स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनके नहीं है, वे मोक्षको नहीं पाते ।

(१५४)

परमदृढाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।
संसारगमणहेदुं वि मोक्खहेउं अजाणंता ॥

जो जीव परमार्थसे बाह्य हैं परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माको नहीं अनुभवते वे जीव अज्ञानसे पुण्य अच्छा मानके चाहते हैं, वह पुण्य संसारके गमनको कारण है तौ भी, वे जीव मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माको नहीं जानते । पुण्यको ही मोक्षका कारण मानते हैं ।

(१५५)

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो शाखां ।
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥

जीवादिक पदार्थोंका अद्धान तो सम्यक्त्व है और उन जीवादि पदार्थोंका अधिगम वह ज्ञान है तथा रागादिकका त्याग वह चारित्र है यही मोक्षका मार्ग है ।

(१५६)

मोत्तूण णिच्छयद्धं ववहारेण विदुसा पवट्ठन्ति ।
परमट्ठमस्सिदाणं दु जदीणं कम्मक्खओ विहिओ ॥

पंडित जन निश्चयनयके विषयको छोड़ व्यवहारकर प्रवर्तते हैं परंतु परमार्थभूत आत्मस्वरूपको आश्रित यतीश्वरोंके ही कर्मका नाश कहा गया है । व्यवहारमें प्रवर्तनेवालेका कर्मचय नहीं होता ।

(१५७)

(१५८)

(१५९)

वत्थस्य सेदभावो जह शासेदि मलमेलणासत्तो ।
मिच्छत्तमलोच्छरणं तह सम्मत्तं खु शायव्वं ॥
वत्थस्स सेदभावो जह शासेदी मलमेलणासत्तो ।
अणणाणमलोच्छरणं तह शाणं होदि शायव्वं ॥
वत्थस्स सेदभावो जह शासेदी मलमेलणासत्तो ।
कसायमलोच्छरणं तह चारित्तं पि शादव्वं ॥

(१५७)

(१५८)

(१५९)

जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके मिलनेकर लिप्त हुआ नष्ट हो जाता है तिरोभूत होता है उसी तरह मिथ्यात्वमलसे व्याप्त हुआ आत्माका सम्यक्त्वगुण निश्चयकर आच्छादित होरहा है ऐसा जानना चाहिये ॥ जैसे वस्त्रका सफेदपन मलके मेलसे लिप्त हुआ नष्ट हो जाता है उसी तरह अज्ञानमलकर व्याप्त हुआ आत्माका ज्ञानभाव आच्छादित होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ तथा जैसे कपड़ेका सफेदपन मलके मिलनेसे व्याप्त हुआ नष्ट हो जाता है उसी तरह कषायमलकर व्याप्त हुआ आत्माका चरित्र भाव भी आच्छादित हो जाता है ऐसा जानना चाहिये ।

(१६०)

(१६१)

(१६२)

(१६३)

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरण गियेणवच्छएणो ।
संसारसमावएणो ण विजाणदि सव्वदो सव्वं ॥
सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्ति णायव्वो ॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अएणाणं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अएणाणी होदि णायव्वो ॥
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥

(१६०)

(१६१)

(१६२)

(१६३)

वह आत्मा स्वभावसे सबका जाननेवाला और देखनेवाला है तौभी अपने कर्मरूपीरजसे आच्छादित (व्याप्त) हुआ संसारको प्राप्त होता हुआ सब तरहसे सब वस्तुको नहीं जानता । सम्यक्त्वका रोकनेवाला मिथ्यात्वकर्म है ऐसा जिनवरदेवने कहा है उस मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है ऐसा जानना चाहिये । ज्ञानका रोकनेवाला अज्ञान है ऐसा जिनवरने कहा है, उसके उदयसे यह जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना चाहिये । चारित्रिका प्रतिबंधक कषाय है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, उसके उदयसे यह जीव अचारित्री हो जाता है ऐसा जानना चाहिये ।

बीसरा पुण्यपाप नामा अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ आस्रवाधिकारः

(१६४)

(१६५)

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु ।
बहुविहमेया जीवे तस्सेव अण्णपरिणामा ॥
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति ।
तेसिंपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥

मिथ्यात्व अविरति और कषाय योग ये चार आस्रवके भेद चेतनाके और जड़-पुद्गलके विकार ऐसे दो दो भेद जुड़े २ हैं । उनमेंसे चेतनके विकार हैं वे जीवमें बहुत भेद लिये हुए हैं वे उस जीवके ही अभेदरूप परिणाम हैं और जो मिथ्यात्व आदि पुद्गलके विकार हैं वे तो ज्ञानावरण आदि कर्मोंके बंधनेके कारण हैं और उन मिथ्यात्व आदि भावोंको भी रागद्वेष आदि भावोंका करनेवाला जीव कारण होता है ।

(१६६)

एतत्थि दु आसवबंधो सम्पादिट्ठिस्स आसवणिरोहो ।
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधतो ॥

सम्यग्दृष्टिके आस्रव बंध नहीं है और आस्रवका निरोध है और जो पहलेके बांधे हुए सत्तामें मौजूद हैं उनको आगामी नहीं बांधता हुआ वह जानता ही है ।

(१६७)

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो मणिदो ।
रायादिविप्यमुको अबंधगो जाणगो खवरिं ॥

जो रागादिकर युक्त भाव जीवकर किया गया हो वही नवीनकर्मका बंधकरनेवाला कहा गया है और जो रागादिक भावोंसे रहित है वह बंध करनेवाला नहीं है केवल जाननेवाला ही है ।

(१६८)

पके फलबि पडिए जह ण फलं वज्झए पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेई ॥

जैसे वृक्ष तथा बेलिका फल पककर गिरजाय वह फिर गुच्छे से नहीं बंधता उसीतरह जीवमें पुद्गलकर्मभावरूप पककर भङ्गजाय अर्थात् निर्जरा हो गई हो वह कर्म फिर उदय नहीं होता ।

(१६६)

पृथ्वीपिंडसमाणा पुव्वणिवद्वा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसरीरेण दु ते चद्वा सव्वेपि णाणिस्स ॥

उस पूर्वोक्त ज्ञानीके पहले अज्ञानअवस्थामें बंधेहुए सभी कर्म जीवके रागादिभावोंके हुए बिना पृथ्वीके पिंडसमान हैं जैसे मट्टीआदि अन्य पुद्गलस्कंध हैं उसीतरह वे भी हैं और वे कर्मणशरीरके साथ बंधेहुए हैं ।

(१७०)

चहुविह अण्येयभेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहिं ।
समये समये जह्मा तेण अबंधोत्ति णाणी दु ॥

जिसकारण चार प्रकारके जो पूर्व कहे गये मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग आस्रव हैं वे दर्शनज्ञानगुणोंकर समय समय अनेक भेद लिये कर्मोंको बांधते हैं इसकारण ज्ञानी तो अबंधरूप ही है ।

(१७१)

जह्मा दु जहण्यादो शाखगुण्यादो पुणोवि परिणमदि ।
अणत्तं शाखगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णदो ॥

जिस कारण ज्ञानगुण फिर भी जघन्य ज्ञानगुणसे अन्यपने-
रूप परिणमता है, इसीकारण वह ज्ञानगुण कर्मका बंध करनेवाला
कहा गया है ।

(१७२)

दंसणशाखचरित्तं जं परिणमदे जहणभावेण ।
शाणी तेण दु बज्झदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥

दर्शनज्ञानचारित्र जिसकारण जघन्य भावकर परिणमते हैं
इस कारणसे ज्ञानी अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मोंसे बंधता है ।

(१७३)

(१७४)

(१७५)

(१७६)

सव्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मादिट्ठिस्स ।

उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥

संती दु गिरुवभोज्जा बाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।

बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इच्छी जह णरस्स ॥

होदूण गिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।

सत्तट्ठविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं ॥

एदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबंधगो होदि ।

आसवभावामावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ चतुष्कं

(१७३)

(१७४)

१७५)

(१७६)

सम्यग्दृष्टिके सभी पूर्व अज्ञानअवस्थामें बांधे मिथ्यात्वादि आस्रव सत्तारूप मौजूद हैं वे उपयोगके प्रयोग करनेरूप जैसे हो वैसे उसके अनुसार कर्म भावकर आगामी बंधको प्राप्त होते हैं और जो पूर्वबंधे प्रत्यय उदयविना आये भोगने योग्यपनेसे रहित होकर तिष्ठ रहे हैं वे फिर आगामी उसतरह बंधते हैं जैसे ज्ञानावरणादिभावोंकर सात आठ प्रकार फिर भोगने योग्य हो जायँ, और वे पूर्वबंधे प्रत्यय सत्तामें ऐसे हैं जैसे इसलोकमें पुरुषके बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती, और वेही भोगने योग्य होते हैं तब पुरुषको बांधते हैं जैसे वही बाला स्त्री जवान होजाय तब पुरुषको बांधलेती है अर्थात् पुरुष उसके आधीन हो जाता है यही बंधना है। इसीकारणसे सम्यग्दृष्टि अबंधक कहा गया है क्योंकि आस्रवभाव जो राग द्वेष मोह उनका अभाव होनेसे मिथ्यात्वआदि प्रत्यय सत्तामें होनेपर भी आगामी कर्मबंधके करनेवाले नहीं कहे गये हैं।

(१७७)

(१७८)

रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।

तद्धा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥

हेदू चदुवियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं भण्णिदं ।

तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्झन्ति ॥

राग द्वेष और मोह ये आसव सम्यग्दृष्टिके नहीं हैं इसलिये आसवभावके बिना द्रव्यप्रत्यय कर्मबंधको कारण नहीं हैं मिथ्यात्वआदि चार प्रकारका हेतु आठ प्रकारके कर्मके बंधनेका कारण कहागया है और उन चार प्रकारके हेतुओंको भी जीवके रागादिक भाव कारण हैं सो सम्यग्दृष्टिके उन रागादिक भावोंका अभाव होनेसे कर्मबंध नहीं है ।

(१७६)

(१८०)

जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमइ सो अणेयविहं ।

मंसवसारुहिरादी भावे उयरगिसंजुत्तो ॥

तह शाणिसिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं ।

वज्झन्ते कम्मं ते शयपरिहीणा उ ते जीवा ॥

जैसे पुरुषकर प्रहणकिया गया आहार वह उदराग्निकर युक्त हुआ अनेकप्रकार मांस रस रुधिर आदि भावोंरूप परिणमता है उसीतरह ज्ञानीके पूर्व बंधे जो द्रव्यास्त्रय वे बहुतभेदोंको लिये कर्मोंको बांधते हैं । वे जीव शुद्धनयसे छूट गये हैं अर्थात् रागादि अवस्थाको प्राप्त हुए हैं ।

आस्रव नामा चौथा अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ संवराधिकारः

(१८१)

(१८२)

(१८३)

उवओए उवओगो कोहादिसु णत्थि कोवि उवओगो ।
कोहे कोहो चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥
अट्ठवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवओगो ।
उवओगद्धि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥
एयं तु अविवरीदं णाणं जइया उ होदि जीवस्स ।
तइया ण किंचि कुव्वदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥

(१८१)

(१८२)

(१८३)

उपयोगमें उपयोग है क्रोध आदिकोंमें कोई उपयोग नहीं है और निश्चयकर क्रोधमें ही क्रोध है उपयोगमें निश्चयकर क्रोध नहीं है, आठ प्रकारके ज्ञानावरण आदि कर्मों में तथा शरीर आदि नोकर्मोंमें भी उपयोग नहीं है और उपयोगमें कर्म और नोकर्म भी नहीं है, जिसकालमें ऐसा सत्यार्थ ज्ञान जीवके होजाता है उसकालमें केवल उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा उपयोगके बिना अन्य कुछ भी भाव नहीं करता ।

(१८४)

(१८५)

जह कणय मग्गितवियंपि कणयहावं ण तं परिच्चयइ ।
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि णाणी उ णाणित्तं ॥
एवं जाणइ णाणी अएणाणी भुणदि रायमेवादं ।
अएणाणतमोच्छएणो आदसहावं अयाणंतो ॥

जैसे सुवर्ण अग्निसे तप्त हुआ भी अपने सुवर्णपनेको नहीं छोड़ता, उसीतरह ज्ञानी कर्मोंके उदयसे तप्तायमान हुआ भी ज्ञानीपने स्वभावको नहीं छोड़ता, इसतरह ज्ञानी जानता है । और अज्ञानी रागको ही आत्मा जानता है, क्योंकि वह अज्ञानी अज्ञानरूप अंधकारसे व्याप्त है इसलिये आत्माके स्वभावको नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है ।

(१८६)

सुदं तु वियाणंतो सुदं चेवप्पयं लहदि जीवो ।

जाणंतो दु असुदं असुदमेवप्पयं लहइ ॥

शुद्ध आत्माको जानता हुआ जीव शुद्ध ही आत्माको पाता है और अशुद्ध आत्माको जानता हुआ जीव अशुद्ध आत्माको ही पाता है ।

(१८७)

(१८८)

(१८९)

अप्पाणमप्पणा रुंधिऊण दो पुएणपावजोएसु ।
दंसणणाणद्धि ठिदो इच्छाविरओ य अएणद्धि ॥
जो सव्वसंगमुक्को भायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
एवि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥
अप्पाणं भायंतो दंसणणाणमओ अणएणमओ ।
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥

(१८७)

(१८८)

(१८९)

जो जीव अपने आत्माको अपनेकर दो पुण्यपापरूप शुभा-
शुभयोगोंसे रोकके दर्शनज्ञानमें ठहरा हुआ अन्यवस्तुमें इच्छारहित
और सब परिग्रहसे रहित हुआ आत्माकर ही आत्माको ध्याता है तथा
कर्म नोकर्मको नहीं ध्याता और आप चेतनारूप होनेसे उस स्वरूप
एकपनेको अनुभवता है विचारता है वह जीव दर्शनज्ञानमय हुआ,
अन्यमय नहीं होके, आत्माको ध्याता हुआ थोड़े समयमें ही कर्मोंकर
रहित आत्माको पाता है ।

(१६०)

(१६१)

(१६२)

तेसिं हेऊ भणिदा अज्झवसाणाणि सच्चदरसीहिं ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥
हेउअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवण्हिरोहो ।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि ण्हिरोहो ॥
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायइ ण्हिरोहो ।
णोकम्मण्हिरोहेण य संसारण्हिरोहणं होइ ॥

(१६०)

(१६१)

(१६२)

पूर्वकहे हुए रागद्वेष मोहरूप आस्रवोंके हेतु सर्वज्ञदेवने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरतभाव और योग, ये चार अभ्यवसान कहे हैं सो ज्ञानीके इन हेतुओंका अभाव होनेसे नियमसे आस्रवका निरोध होता है और आस्रवभावके विना (न होनेसे) कर्मका भी निरोध होता है और कर्मके अभावसे नोकर्मोंका भी निरोध होता है तथा नोकर्मके निरोध होनेसे संसारका निरोध होता है ।

पाँचवाँ संवर अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ निर्जराधिकारः

(१३३)

उवभोगमिदियेहिं दव्वाणं चेदणाणमिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं खिज्जरणिमित्तं ॥

सम्यग्दृष्टि जीव जो इंद्रियोंकर चेतन और अन्य अचेतन द्रव्योंका उपभोग करता है—उनको भोगता है वह सब ही निर्जराके निमित्त है ।

(१६४)

दव्वे उवमुंजंते खियमा जायदि सुहं च दुक्खं वा ।

तं सुहदुक्खमुदिण्णं वेददि अह खिज्जरं जादि ॥

परद्रव्यको भोगनेसे सुख अथवा दुःख नियमसे होता है उदयमें आये हुए उस सुखदुःखको अनुभवता है भोगता है आस्वादता है फिर वह आस्वाद देकर कर्मद्रव्य मड़ जाता है ॥ निर्जरा होने बाद फिर वह कर्म नहीं आता ।

(१६५)

जह विसमुवभुजंतो बेजो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।
पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि खेव वज्झए खाणी ॥

जैसे बैद्य विषको भोगता हुआ भी मरणको नहीं प्राप्त होता,
उसीतरह ज्ञानी पुद्गलकर्मके उदयको भोगता है तौ भी बंधता नहीं है ।

(१६६)

जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दच्चुवभोगे अरदो खाणी वि ण वज्झदि तहेव ॥

जैसे कोई पुरुष मदिराको बिना प्रीतिसे पीताहुआ मतवाला
नहीं होता, उसीतरह ज्ञानी भी द्रव्यके उपभोगमें तीव्र रागरहित हुआ
कर्मोंसे नहीं बंधता ।

(१६७)

सेवंतोवि ण सेवइ असेवमाणोवि सेवगो कोई ।
पगरणचेट्ठा कस्सवि ण य पायरणोत्ति सो होई ॥

कोई तो विषयोंको सेवता हुआ भी नहीं सेवता है ऐसा कहा जाता है, और कोई नहीं सेवता हुआ भी सेवनेवाला कहा जाता है, जैसे किसी पुरुषके किसी कार्यके करनेकी चेष्टा तो है अर्थात् उस प्रकरणकी सब क्रियाओंको करता है तौ भी किसीका कराया हुआ करता है वह कार्यकरनेवाला स्वामी है ऐसा नहीं कहा जाता ।

(१६८)

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणओ जिणवरेहिं ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥

कर्मोंके उदयका रस जिनेश्वर देवने अनेक तरहका कहा है वे कर्मविपाकसे हुए भाव मेरा स्वभाव नहीं हैं मैं तो एक ज्ञायकस्वभाव-स्वरूप हूँ ।

(१६६)

पुग्गलकम्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।
ए ढु एस मज्झ भावो जाणगभावो ढु अहमिको ॥

सम्यग्दृष्टि ऐसा जानता है कि यह राग पुद्गलकर्म है उसके विपाकका उदय है जो मेरे अनुभवमें रागरूप प्रीतिरूप आस्वाद होता है सो यह मेरा भाव नहीं है, क्योंकि निश्चयकर मैं तो एक ज्ञायकभाव-स्वरूप हूँ ।

(२००)

एवं सम्मदिट्ठो अप्पाणं सुणदि जाणयसहावं ।
उदयं कम्मविवागं य मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥

इस तरह सम्यग्दृष्टि अपनेको ज्ञायकस्वभाव जानता है और वस्तुके यथार्थस्वरूपको जानता हुआ कर्मके उदयको कर्मका विपाक जान उसे छोड़ता है ऐसी प्रवृत्ति करता है ।

(२०१)

(२०२)

परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विजदे जस्स ।
खवि सो जाणदि अप्पा-णयं तु सव्वागमधरोवि ॥
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चावि सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥ जुम्मं ।

निश्चयकरके जिस जीवके रागादिकोंका लेशमात्र (अंशमात्र)
भी मौजूद है तो वह जीव सब शास्त्रोंको पढ़ा हुआ होनेपर भी आत्मा-
को नहीं जानता और आत्माको नहीं जानता हुआ परको भी नहीं
जानता है, इसतरह जो जीव और अजीव दोनों पदार्थोंको भी
नहीं जानता, वह सम्यग्दृष्टि कैसे होसकता है ? नहीं होसकता ।

(२०३)

आदक्षि द्रव्यभावे अपदे मोक्षूण गिण्ह तह शियदं ।

धिरमेगमिभं भावं उवलंभंतं सहावेण ॥

आत्मा में परनिमित्तसे हुए अपदरूप द्रव्य भावरूप सभी भावोंको छोड़कर निश्चित स्थिर एक स्वभावकर ही ग्रहण होने योग्य इस प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यमात्र भावको हे भव्य ! तू जैसा है वैसा ग्रहण कर । वही अपना पद है ।

(२०४)

आभिखिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एकमेव पदं ।
मो एसो परमट्ठो जं लहिदुं खिण्वुदिं जादि ॥

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान
ये ज्ञानके भेद हैं वे ज्ञान पदको ही प्राप्त हैं सभी एक ज्ञान नामसे
कहे जाते हैं सो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप ज्ञानसामान्य है इसलिये
यही शुद्धनय है जिसको पाकर आत्मा मोक्षपदको प्राप्त होता है ।

(२०४)

शाखगुणेण विहीणा एयं तु पर्यं बहुवि ण लहंति ।
तं गिएह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥

हे भव्य जो तू कर्मका सब तरफसे मोक्ष करना चाहता है
तो उस निश्चित ज्ञानको ग्रहणकर । क्योंकि ज्ञानगुणकर रहित बहुत
पुरुष बहुत प्रकारके कर्म करते है तो भी इस ज्ञानस्वरूप पदको नहीं
प्राप्त होते ।

(२०६)

एदद्धि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदद्धि ।
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥

हे भव्य जीव ! तू इस ज्ञानमें सदाकाल रुचिसे लीन हो
और इसीमें हमेशा संतुष्ट हो अन्य कोई कल्याणकारी नहीं है और
इसीसे तृप्त हो अन्य कुछ इच्छा नहीं रहे ऐसा अनुभवकर ऐसा करनेसे
तेरे उत्तम सुख होगा ।

(२०७)

को णाम भगिज्जं वुहो परदब्बं मम इमं हवदि दब्बं ।

अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु शियदं वियारुंतो ॥

ऐसा कौन ज्ञानी पंडित है ? जो यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है
ऐसा कहे, ज्ञानी तो न कहे । कैसा है ज्ञानी पंडित ? अपने आत्माको
ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ प्रवर्तता है ।

(२०८)

मज्झं परिग्गहो जइ तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।

णादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिग्गहो मज्झं ॥

ज्ञानी ऐसा जानता है कि जो मेरा परद्रव्य परिग्रह हो तो
मैं भी अजीवपनेको प्राप्त हो जाऊं, जिसकारण मैं तो ज्ञाता ही हूं
इसकारण मेरे कुछ भी परिग्रह नहीं है ।

(२०६)

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पल्लयं ।

जह्मा तह्मा गच्छदु तहवि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥

ज्ञानी ऐसा विचारता है कि परद्रव्य छिद जाओ अथवा भिद जाओ अथवा कोई ले जाओ या नष्ट हो जाओ जिसतिसतरहसे चलीजाओ तौभी निश्चयकर मेरा परद्रव्य परिग्रह नहीं है ।

(२१०)

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥

ज्ञानी परिग्रहसे रहित है इसलिये परिग्रहकी इच्छासे रहित है ऐसा कहा है इसीकारण धर्मको नहीं चाहता इसीलिये धर्मका परिग्रह नहीं है वह ज्ञानी धर्मका ज्ञायक ही है ।

(२११)

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अहम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥

ज्ञानी इच्छारहित है इसलिये परिग्रहरहित कहा है इसीसे अधर्मकी इच्छा नहीं करता, वह ज्ञानी अधर्मका परिग्रह नहीं रखता, इसलिये वह उस अधर्मका ज्ञायक ही है ।

(२१२)

अपरिग्रहो अणिच्छो भण्हो णाणी य णिच्छदे असणं ।

अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण मो होदि ॥

इच्छारहित हो वही परिग्रह रहित है ऐसा कहा है और ज्ञानी भोजनको नहीं इच्छता इसलिये ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है इसकारण वह ज्ञानी अशनका ज्ञायक ही है ।

(२१३)

अपरिग्रहो अणिच्छो भण्हो णाणीय णिच्छदे पाणं ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥

इच्छारहित है वह परिग्रहरहित कहा गया है और ज्ञानी जल आदि पीनेकी इच्छा नहीं रखता, इसकारण पानका परिग्रह ज्ञानीके नहीं है इसलिये वह ज्ञानी पानका ज्ञायक ही है ।

(२१४)

एमादिए दु विविहे सव्वे भावे य शिच्छदे शाणी ।

जाणगभावो शियदो शीरालंबो दु सव्वत्थ ॥

इस प्रकारको आदि लेकर अनेक प्रकारके सब भावोंको ज्ञानी नहीं इच्छता । क्योंकि नियमसे आप ज्ञायक भाव है इसलिये सबमें निरालंब है ।

(२१५)

उप्पण्णोदयभोगो विओगबुद्धीए तस्स सो शिच्चं ।

कंखामणागयस्स य उदयस्स ण कुव्वए शाणी ॥

उत्पन्न हुआ वर्तमान कालके उदयका भोग उस ज्ञानीके हमेशा वह वियोगकी बुद्धिकर वर्तता है इसलिये परिग्रह नहीं है और आगामी कालमें होनेवाले उदयकी ज्ञानी बांछा नहीं करता इसलिये परिग्रह नहीं है । तथा अतीतकालका बीत ही चुका सो यह बिना कहा सामर्थ्यसे ही जानना कि इसके परिग्रह नहीं है । गयेहुएकी बांछा ज्ञानीके कैसे हो ?

(२१६)

जो वेददि वेदिञ्जदि समए समए विणस्सदे उहर्यं ।
तं जाणगो दु णाणी उभर्यपि ण कंखइ कयावि ॥

जो अनुभव करनेवाला भाव अर्थात् वेदकभाव और जो अनुभव करने योग्य भाव अर्थात् वेद्यभाव इसतरह वेदक और वेद्य ये दोनों भाव आत्माके होते हैं सो क्रमसे होते हैं एक समयमें नहीं होते । ये दोनों ही समय समयमें विनस जाते हैं । आत्मा दोनों भावोंमें नित्य है इसलिये ज्ञानी आत्मा दोनों भावोंका ज्ञायक (जाननेवाला) ही है इन दोनों भावोंको ज्ञानी कदाचित् भी नहीं चाहता ।

(२१७)

बंधुवभोगणिमित्ते अज्झवसाणोदएमु णाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु खेव उप्पज्जंद रागो ॥

बंध और उपभोगके निमित्त जो अभ्यवसानके उद्भूत हैं वे संसारविषयक और देहके विषय हैं उनमें ज्ञानीके राग नहीं उपजता ।

(२१८)

(२१९)

गाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि रजएण दु कद्दममज्जे जहा कणयं ॥

अएणाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मएण दु कद्दममज्जे जहा लोहं ॥

ज्ञानी सब द्रव्योंमें रागका छोड़नेवाला है वह कर्मके मध्यमें प्राप्त होरहा है तौभी कर्मरूपी रजसे नहीं लिप्त होता, जैसे कीचड़में पड़ा हुआ सोना, और अज्ञानी सब द्रव्योंमें रागी है इसलिये कर्मके मध्यको प्राप्त हुआ, कर्मैरजकर लिप्त होता है जैसे कीचमें पड़ा हुआ लोहा अर्थात् जैसे लोहेके काई लग जाती है वैसे ।

(२२०)

(२२१)

(२२२)

(२२३)

भुंजंतस्सवि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये दब्बे ।
संखस्म सेदभावो णवि सक्कदि किएणगो काउं ॥
तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
भुंजंतस्सवि णाणं ण सक्कमएणाणदं शेदुं ॥
जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदूण ।
गच्छेज किएहभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥
जह संखो पोमलदो जइया सुक्कत्तणं पजहिदूण ।
गच्छेज किएहभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥
तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिऊण ।
अएणाणेण परिणदो तइया अएणाणदं गच्छे ॥

(२२०)

(२२१)

(२२२)

(२२३)

जैसे शंख अनेक प्रकारके सचित्त अचित्त मिश्रित द्रव्योंको भक्षण करता है तीभी उस शंखका सफेदपना काला करनेको नहीं समर्थ होसकते उसीतरह अनेक प्रकारके सचित्त अचित्त मिश्रित द्रव्योंको भोगनेवाले ज्ञानीके ज्ञानके भी अज्ञानपना करनेकी किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है। और जैसे वही शंख जिससमय अपने उस श्वेत स्वभावको छोड़कर कृष्णभावको प्राप्त होता है, तब सफेदपनको छोड़ देता है उसीतरह ज्ञानी भी निश्चयकर जब अपने उस ज्ञानस्वभावको छोड़कर अज्ञानकर परिणमता है उस समय अज्ञानपनेको प्राप्त होता है।

(२२४)

(२२५)

(२२६)

(२२७)

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवए रायं ।

तो सोवि देदि राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥

एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।

तो सोवि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥

जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।

तो सो ण देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥

एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थं सेवए ण कम्मरयं ।

तो सो ण देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥

(८२४)

(८२५)

(८२६)

(८२७)

जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकाकेलिये राजाको सेवे तो वह राजा भी उसको सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है इसीतरह जीवनामा पुरुष सुखके लिये कर्मरूपी रजको सेवन करता है तो वह कर्म भी उसे सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है और जैसे वही पुरुष आजीविकाकेलिये राजाको नहीं सेवे तो वह राजा भी उसे सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता है इसीतरह सम्यग्दृष्टि विषयोंके लिये कर्मरूपी रजको नहीं सेवता, तो वह कर्म भी उसे सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता ।

(२२८)

सम्पदिद्वी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जह्वा तह्वा दु णिस्संका ॥

सम्यग्दृष्टि जीव नि शंक होते हैं इसीलिये निर्भय हैं क्योंकि
सत्तभयकर रहित हैं इसीलिये निःशंक हैं ।

(२२६)

जो चत्तागिवि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे ।
सो गिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥

जो आत्मा कर्मबंधके कारण मोहके करनेवाले मिथ्यात्वादि
भावरूप चारों पादोंको निःशंक हुआ काटता है वह आत्मा निःशंक
सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।

(२३०)

जो दु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेषु ।
सो गिक्खो चेदा सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥

जो आत्मा कर्मके फलोंमें तथा सब धर्मोंमें बांछा नहीं करता,
वह आत्मा निःकांच सम्यग्दृष्टि जानना ।

(२३१)

जो ण करेदि जुगुप्पं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं ।
सो खलु शिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥

जो जीव सभी वस्तुके धर्मोंमें ग्लानि नहीं करता वह जीव
निश्चयकर विचिकित्सा दोषरहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

(२३२)

जो हवइ असम्मूढो चेदा सद्विद्धि सव्वभावेसु ।
सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥

जो जीव सब भावोंमें मूढ नहीं होता यथार्थ दृष्टि रखता है
वह ज्ञानी जीव निश्चयकर अमूढदृष्टि सम्यग्दृष्टि जानना ।

(२३३)

जो सिद्धभक्तियुक्तो उवगूहणगो दु सव्वधम्माणं ।

सो उवगूहणकारी सम्मादिट्ठी सुणेयव्वो ॥

जो जीव सिद्धोंकी भक्तिकर सहित हो और अन्य वस्तुके सब धर्मोंका गोपनेवाला हो वह उपगूहनधारी सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।

(२३४)

उम्मंगं गच्छंतं संगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा ।

सो ठिदिकरणायुक्तो सम्मादिट्ठी सुणेयव्वो ॥

जो जीव उन्मार्ग चलते हुए अपने आत्माको भी मार्गमें स्थापन करता है वह ज्ञानी स्थितिकरणगुण सहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

(२३५)

जो कुण्ठि वञ्छलत्वं तिथेह साहृण मोक्खमग्गम्मि ।

सो वञ्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥

जो जीव मोक्षमार्गमें स्थित आचार्य उपाध्याय साधुपद सहित
आत्मामें अथवा सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रमें वात्सल्यभाव करता है वह
वत्सल भावकर सहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

(२३६)

विज्जारहमारूढो मणोरहपहेसु भयइ जो चेदा ।

सो जिण्णायणपहावी सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥

जो जीव विद्यारूपी रथमें चढा मनरूपी रथके चलनेके मार्गमें
भ्रमण करता है वह ज्ञानी जिनेश्वरके ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला
सम्यग्दृष्टि जानना ।

सप्तमो निर्जराधिकारः समाप्तः

अथ बंधाधिकारः

(२३७)

(२३८)

(२३९)

(२४०)

(२४१)

जह णाम कोवि पुरिसो शेहभत्तो दु रेणुबहुलम्मि ।
ठाणम्मि ठाइदूण य करेइ सत्थेहिं वायामं ॥
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दव्वाणमुवघायं ॥
उवघायं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
णिच्छयदो चित्तिज हु कि पच्चयगो दु रयबंधो ॥
जो सो दु शेहभावो तद्धि णरे तेण तस्स रयबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥
एवं मिच्छादिट्ठी वड्ढंतो बहुविहासु चिट्ठासु ।
रायाई उवओगे कुव्वंतो लिप्पइ रयेण ॥

(२३७)

(२३८)

(२३९)

(२४०)

(२४१)

प्रगटकर कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष अपनी देहमें तैलादि लगाकर बहुत धूलीवाली जगहमें स्थित होकर हथियारोंसे व्यायाम करता है वहां ताड़वृक्ष केलेका वृक्ष तथा वांसके पिंड इत्यादिकोंको छेदता है भेदता है और सचित्त व अचित्त द्रव्योंका उपघात करता है। इस-प्रकार नानाप्रकारके करणोंकर उपघात करनेवाले उस पुरुषके निश्चयसे विचारो कि रजका बंध किसकारणसे हुआ है ? जो उस मनुष्यमें तेल आदिका सचिकण भाव है उससे उसके रजका बंध लगता है यह निश्चयसे जानना। शेष कायकी चेष्टाओंसे रजका बंध नहीं है इसप्रकार मिथ्यादृष्टि जीव बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें वर्तमान है वह अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता हुआ कर्मरूप रजकर लिप्त होता है बंधता है।

(२४२)

(२४३)

(२४४)

(२४५)

(२४६)

जह पुण सो चेव शरो शेहे सव्वळि अवणिये संते ।
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं ॥
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दव्वाणमुवघायं ॥
उवघायं कुव्वंतस्स तस्स शाणाविहेहिं करणेहिं ।
शिच्छयदो चित्तिज्झु किंपच्चयगो ण रयबंधो ॥
जो सो दु शेहमावो तद्धि शरे तेण रयबंधो ।
शिच्छयदो विण्णेरं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥
एवं सम्मादिट्ठी वडुंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
अकरंतो उवओगे रागाइ ण लिप्पइ रयेण ॥

(२४२)

(२४३)

(२४४)

(२४५)

(२४६)

जैसे फिर बोही मनुष्य तैलादिक सब चिकनी वस्तुको दूर करके बहुत रजवाले स्थानमें शस्त्रोंका अभ्यास करता है, तालवृत्तकी जड़को केलेके वृत्तको तथा वांसके बिड़ेको छेदन भेदन करता है और सचित्त अचित्त द्रव्योंका उपघात करता है। वहां उपघातकरनेवाले उसके नानाप्रकारके करणोंकर निश्चयसे जानना कि रजका बंध किस-कारणसे नहीं होता ? उस पुरुषके जो चिक्कनता है उससे उसके रजका बंधना निश्चयसे जानना चाहिये, शेष कायकी चेष्टाओंसे रजका बंध नहीं होता। इसप्रकार सम्यग्दृष्टि बहुत तरहके योगोंमें वर्तमान है वह उपयोगमें रागादिकोंको नहीं करता इसलिये कर्मरजकर नहीं लिप्त होता।

(२४७)

जो मरणदि हिंमामि य हिंसिजामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी खाणी एत्तो दु विचरीदो ॥

जो पुरुष ऐसा मानता है कि मैं पर जीवको मारता हूं और
परजीवोंकर मैं माराजाता हूं पर मुझे मारते हैं वह पुरुष मोही है
अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है ऐसा नहीं मानता ।

(२४८)

(२४९)

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पएणत्तं ।

आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कयं तेसिं ॥

आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहिं पएणत्तं ।

आउं न हरंति तुहं कह ते मरणं कयं तेहिं ॥

जीवोंके मरण है वह आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा जिनेश्वर देवने कहा है सो हे भाई तू मानता है कि मैं परजीवको मारता हूं यह अज्ञान है क्योंकि उन परजीवोंका आयुकर्म तू नहीं हरता, तो तूने उनका मरण कैसे किया ? । तथा जीवोंका मरण आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा जिनेश्वरदेवने कहा है परंतु हे भाई तू ऐसा मानना है कि मैं परजीवोंकर मारा जाता हूं यह मानना तेरा अज्ञान है क्योंकि परजीव तेरा आयुकर्म नहीं हरते इसलिये उन्होंने तेरा मरण कैसे किया ।

(२५०)

जो मएणदि जीवेमि य^१ जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अएणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥

जो जीव ऐसा मानता है कि मैं परजीवोंको जीवित करता हूँ और परजीव भी मुझे जीवित करते हैं वह मूढ (मोह) है, अज्ञानी है परंतु ज्ञानी इससे विपरीत है ऐसा नहीं मानता इससे उल्टा मानता है

(२५१)

(२५२)

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण देसि तुमं कंहं तए जीवियं कयं तेसिं ॥
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण दिति तुहं कंहं णु ते जीवियं कयं तेहिं ॥

जीव अपनी आयुके उदयसे जीता है ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं सो हे भाई तू पर जीवको आयुकर्म नहीं देता तो तूने उन परजीवों-का जीवित कैसे किया ? और जीव अपने आयुकर्मके उदयसे जीता है ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं सो हे भाई परजीव तुम्हें आयुकर्म नहीं देता, तो उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया ? ॥

(२५३)

जो अप्पणा दु मएणादि दुःखिदसुहिदे करेमि सचेति ।
सो मूढो अएणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥

जो जीव ऐसा मानता है कि मैं अपनेकर परजीवोंको दुःखी सुखी करता हूँ वह जीव मोड़ी है अज्ञानी है और ज्ञानी इससे उल्टा मानता है ।

(२५४)

(२५५)

(२५६)

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कया ते ॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दिति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दिति तुहं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥

(२५४)

(२५५)

(२५६)

सब जीव अपने कर्मके उदयसे दुःखी सुखी होते हैं जो ऐसा है तो हे भाई तू उन जीवोंको कर्म तो नहीं देता परंतु तूने वे दुःखी सुखी कैसे किये ? सब जीव अपने कर्मके उदयसे दुःखी सुखी होते हैं जो ऐसे हैं तो हे भाई वे जीव तुम्हको कर्म तो नहीं देते उन्होंने दुःखी, तू कैसे किया, तथा सभी जीव अपने कर्मके उदयसे दुःखी सुखी जो होते हैं सो हे भाई ऐसा है तो वे जीव कर्मोंको तुम्हें दे नहीं सकते तो उन्होंने, तू सुखी कैसे किया ।

(२५७)

(२५८)

जो मरइ जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो ।

तद्धा दु मारिदो दे दुहाविदो वेदि ण हु मिच्छा ॥

जो ण मरदि ण य दुहिदो सोवि य कम्मोदयेण चेव खलु ।

तद्धा ण मरिदो सो दुहाविदो वेदि ण हु मिच्छा ॥

जो मरता है और जो दुःखी होता है वह सब कर्मके उदयकर होता है इसलिये तेरा “मैं मारा मैं दुःखी किया गया” ऐसा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्या ही है । तथा जो नहीं मरता और न दुःखी होता, वह भी कर्मके उदयकर ही होता है इसलिये तेरा यह अभिप्राय है “कि मैं मारा नहीं गया और न दुःखी किया” ऐसा भी अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्या ही है ।

(२५६)

एसा दु जा मई दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कम्म ॥

हे आत्मन् तेरी जो यह बुद्धि है कि मैं जीवोंको सुखी दुःखी करता हूं, यह तेरी मूढबुद्धि मोहस्वरूप बुद्धि ही शुभअशुभ कर्मोंको बांधती है ।

(२६०)

(२६१)

दुःखिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥
मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥

हे आत्मन् तेरा जो यह अभिप्राय है कि मैं जीवोंको दुःखी
सुखी करता हूं वह ही अभिप्राय पापका बंधक है तथा पुण्यका बंधक
है । अथवा मैं जीवोंको मारता हूं अथवा जिवाता हूं जो ऐसा तेरा अ-
भिप्राय है वह भी पापका बंधक है अथवा पुण्यका बंधक है ।

(२६२)

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बंधसमासो जीवारणं शिच्छयणयस्स ॥

निश्चय नयका यह पक्ष है कि जीवोंको मारो अथवा मत मारो, यह जीवोंके कर्मबंध अभ्यवसायकर ही होता है यह ही बंधका संक्षेप है ।

(२६३)

(२६४)

एवमलिये अदत्ते अवमचेरे परिग्गहे चेव ।

कीरइ अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झए पावं ॥

तहवि य सच्चे दत्ते वंमे अपरिग्गहत्तणे चेव ।

कीरइ अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झए पुएणं ॥

पहले हिंसाका अभ्यवसाय कहा था उसीतरह असत्य चोरी
आदिसे बिना दिये परधनका लेना, स्त्रीका संसर्ग, धनधान्यादिक इनमें
जो अभ्यवसान किया जाता है उससे तो पापका बंध होता है और
उसीतरह सत्यमें दिया हुआ लेनेमें ब्रह्मचर्यमें और अपरिग्रहमें जो
अभ्यवसान किया जाता है उससे पुण्यका बंध होता है ।

(२६५)

वत्थुं पडुच्च जं पुण अज्भवसाणं तु होइ जीवाणं ।

रा य वत्थुदो दु बंधो अज्भवसाणेण बंधोत्थि ॥

जीवोंके जो अभ्यवसान है वह वस्तुको अवलंबन करके होता है । तथा वस्तुसे बंध नहीं है, अभ्यवसानकर ही बंध है ।

(२६६)

दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।

जा एसा मूढमई गिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥

हे भाई तेरी जो ऐसी मूढबुद्धि है कि मैं जीवोंको दुःखी सुखी करता हूं बंधाता हूं और छुड़ाता हूं वह मोहस्वरूप बुद्धि निरर्थक है जिसका विषय सत्यार्थ नहीं है इसलिये निश्चयकर मिथ्या है ।

(२६७)

अजम्बवसाणनिमित्तं जीवा वज्झन्ति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चन्ति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करोसि तुमं ॥

हे भाई जो जीव अव्यवसानके निमित्तसे कर्मसे बंधते हैं
और मोक्षमार्गमें तिष्ठेहुए कर्मकर छूटते हैं ऐसा जब है तो तू क्या
करेगा ? तेरा तो बांधने छोड़नेका अभिप्राय विफल हुआ ।

(२६८)

(२६९)

सन्वे करेइ जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरयिए ।

देवमणुये य सन्वे पुएणं पावं च शेयविहं ॥

धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च ।

सन्वे करेइ जीवो अज्झवसाणेण अप्पाणं ॥

जीव अध्यवसानकर अपने सब तिर्यंच नारक देव मनुष्य सभी पर्यायोंको करता है और अनेक प्रकारके पुण्यपापोंको अपने करता है तथा धर्म अधर्म जीव अजीव और लोक अलोक इन सभीको जीव अध्यवसानकर आत्मस्वरूप करता है ।

(२७०)

एदाणि णत्थि जेसिं अज्झवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणो ण लिप्पंति ॥

ये पूर्वोक्त अध्यवसाय तथा इसतरहके अन्य भी अध्यवसान
जिनके नहीं हैं वे मुनिराज अशुभ अथवा शुभकर्मसे नहीं लिप्त होते ।

(२७१)

बुद्धी ववसाओवि य अज्झवसाणं मई य विण्णायं ।
एकट्ठमेव सव्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥

बुद्धि व्यवसाय और अध्यवसान और मति विज्ञान चित्त
भाव और परिणाम ये सब एकार्थ ही हैं नामभेद है इनका अर्थ जुदा
नहीं है ।

(२७२)

एवं व्यवहारणञ्चो पडिसिद्धो जाण शिच्छयणयेण ।

शिच्छयणयासिदा पुण मुणियो पावन्ति शिच्चाणं ॥

पूर्वकथितरीतिसे अव्यवसानरूप व्यवहारनय है वह निश्चय-
नयसे निषेधरूप जानो जो मुनिराज निश्चयके आश्रित हैं वे मोक्षको
पाते हैं ।

(२७३)

वदसमिदीगुत्तीञ्चो सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्तं ।

कुव्वन्तोवि अभव्वो अण्णायी मिच्छदिट्ठी दु ॥

व्रत समिति गुप्ति शील तप जिनेश्वर देवने कहे हैं उनको
करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है ।

(२४४)

मोक्षं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥

जो अभव्य जीव शास्त्रका पाठभी पढता है परंतु मोक्षतत्त्वका
श्रद्धान नहीं करता, तो ज्ञानका श्रद्धान नहीं करनेवाले उस अभव्यका
शास्त्र पढना लाभ नहीं करता ।

(२४५)

सद्वहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥

वह अभव्य जीव धर्मको श्रद्धान करता है प्रतीति करता है
रुचि करता है और स्पर्शता है वह संसारभोगके निमित्त जो धर्म है
उसीको श्रद्धान आदि करता है परंतु कर्मक्षय होनेका निमित्तरूप धर्मका
श्रद्धान आदि नहीं करता ।

(२७६)

(२७७)

आयारादी ग्राणं जीवादी दंसणं च विण्णयं ।

छज्जीवणिकं च तहा भणइ चरित्तं तु ववहारो ॥

आदा खु मज्झ ग्राणं आदा मे दंसणं चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खणं आदा मे संवरो जोगो ॥

आचारांग आदि शास्त्र तो ज्ञान है तथा जीवादि तत्त्व हैं वे दर्शन जानना और छह कायके जीवोंकी रक्षा चारित्र है इस तरह तो व्यवहारनय कहता है और निश्चयकर मेरा आत्मा ही ज्ञान है मेरा आत्मा ही दर्शन और चारित्र है मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है मेरा आत्मा ही संवर और योग (समाधि—ध्यान) है । ऐसे निश्चयनय कहता है ।

(२७८)

(२७९)

जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहिं ।

रंगिज्जदि अण्णोहिं दु सो रत्तादीहिं दब्बेहिं ॥

एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहिं ।

राइज्जदि अण्णोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥

जैसे स्फटिकमणि आप शुद्ध है वह ललाई आदि रंगस्वरूप आप तो नहीं परिणमती परंतु वह दूसरे लाल काले आदि द्रव्योंसे ललाई आदि रंगस्वरूप परिणमती है इसीप्रकार ज्ञानी आप शुद्ध है वह रागादि भावोंसे आप तो नहीं परिणमता, परंतु अन्य रागादि दोषोंसे रागादिरूप किया जाता है ।

(२८०)

य य रायदोसमोहं कुब्बदि शाणी कसायभावं वा ।
सयमप्पणो य सो तेण कारगो तेसि भावार्ण ॥

ज्ञानी आप ही अपने राग द्वेष मोह तथा कषायभाव नहीं करता, इसकारण वह ज्ञानी उन भावोंका करनेवाला (कर्ता) नहीं है ।

(२८१)

रायस्सि य दोसस्सि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रायाई बंधदि पुणोवि ॥

राग द्वेष और कषायकर्म इनके होनेपर जो भाव होते हैं उनकर परिणमता हुआ अज्ञानी रागादिकोंको बार बार बांधता है ।

(२८२)

रायस्सि य दोमस्सि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रायाई बधदे चेदा ॥

राग द्वेष और कषायकर्मोंके होनेपर जो भाव होते हैं उनकर परिणमता हुआ आत्मा रागादिकोंको बांधता है ।

(२८३)

(२८४)

(२८५)

अपडिकमणं दुविहं अपचखाणं तहेव विण्णोयं ।

एणुवण्णो य अकारओ वण्णो चैया ॥

अपडिकमणं दुविहं दव्वे भावे तहा अपचखाणं ।

एणुवण्णो य अकारओ वण्णो चैया ॥

जावं अपडिकमणं अपचखाणं च दव्वभावाणं ।

कुव्वइ आदा तावं कत्ता सो होइ णायव्वो ॥

(२८३)

(२८४)

(२८५)

अप्रतिक्रमण दो प्रकारका जानना, उसी तरह अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका जानना, इस उपदेशकर आत्मा अकारक कहा है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार है एक तो द्रव्यमें दूसरा भावमें उसीतरह अप्रत्याख्यान भी दो तरहका है एक द्रव्यमें एक भावमें इस उपदेशकर आत्मा अकारक कहा है। जब तक आत्मा द्रव्य और भावमें अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तब तक वह आत्मा कर्ता होता है ऐसा जानना।

(२८६)

(२८७)

आधाकम्माईया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुव्वइ शाणी परदव्वगुणा उ जे शिच्चं ॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पुग्गलमयं इमं दव्वं ।

कह तं मम होइ कयं जं शिच्चमचेयणं उत्तं ॥

अधःकर्मको आदि लेकर जो ये पुद्गलद्रव्यके दोष हैं उनको ज्ञानी कैसे करे ? क्योंकि ये सदा ही पुद्गलद्रव्यके गुण हैं और यह अधःकर्म व उद्देशिक हैं वे पुद्गलमय द्रव्य हैं उनको यह ज्ञानी जानता है कि जो सदा अचेतन कहे हैं वे मेरे किये कैसे हो सकते हैं ।

अष्टमो बंधाधिकारः समाप्तः

अथ मोक्षाधिकारः

(२८८)

(२८९)

(२९०)

जह गाम कोवि पुरिसो बंधणयद्धि चिरकालपडिवद्धो ।

तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणए तस्स ॥

जइ णवि कुणइ च्छेदं ण मुच्चए तेण बंधणवसो सं ।

कालेण उ बहुएणवि ण सो णरो पावइ विमोक्खं ॥

इय कम्मबंधणारणं पएसटिइपयडिमेवमणुभारं ।

जाणंतोवि ण मुच्चइ मुच्चइ सो चेव जइ सुद्धो ॥

(२८८)

(२८९)

(२९०)

अहो देखो जैसे कोई पुरुष बंधनमें बहुत कालका बंधाहुआ उस बंधनके तीव्रमंद (गाढे ढीले) स्वभावको और कालको जानता है कि इतने कालका बंध है । जो उस बंधनको आप काटता नहीं है तो उस बंधनके वशाहुआ ही रहता है उसकर छूटता नहीं है ऐसा वह पुरुष बहुत कालमें भी उस बंधसे छूटनेरूप मोक्षको नहीं पाता, उसी प्रकार जो पुरुष कर्मके बंधनोंके प्रदेश स्थिति प्रकृति और अनुभाग ये भेद हैं ऐसा जानता है तो भी वह कर्मसे नहीं छूटता, जो आप रागादिकको दूर कर शुद्ध हो, वही छूटता है ।

(२६१)

जह बंधे चिंततो बंधणवद्धो ण पावइ विमोक्खं ।

तह बंधे चिंततो जीवोवि ण पावइ विमोक्खं ॥

जैसे कोई बंधनकर बंधा हुआ पुरुष उन बंधोंको विचारता हुआ (उसका सोच करता हुआ) भी मोक्षको नहीं पाता, इसी तरह कर्मबंधको चिंता करता हुआ जीव भी मोक्षको नहीं पाता ।

(२६२)

जह बंधे छित्तूण य बंधणवद्धो उ पावइ विमोक्खं ।

तह बंधे छित्तूण य जीवो संपावइ विमोक्खं ॥

जैसे बंधनसे बंधा पुरुष बंधनको छेदकर मोक्षको पाता है उसीतरह कर्मके बंधनको छेदकर जीव मोक्षको पाता है ।

(२६३)

बन्धाणं च सहावं वियाणिओ अप्पणो सहावं च ।

बन्धेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥

बन्धोंका स्वभाव और आत्माका स्वभाव जानकर जो पुरुष
बन्धोंमें विरक्त होता है वह पुरुष कर्मोंकी मोक्ष करता है ।

(२६४)

जीवो बंधो य तहा छिजंति सलक्खणेहिं शियएहिं ।
पएणाछेदणएण उ छिएणा णाणत्तमावएणा ॥

जीव और बंध ये दोनों निश्चित अपने २ लक्षणोंकर बुद्धि-
रूपी छैनीसे इसतरह छेदने चाहियें कि जिस तरह छेदेहुए नानापनको
प्राप्त हो जायं अर्थात् जुदे जुदे हो जायं ।

(२६५)

जीवो बंधो य तहा छिजंति सलक्खणेहिं शियएहिं ।
बंधो छेएवव्वो सुद्धो अप्पा य धेत्तव्वो ॥

जीव और बंध इन दोनोंको निश्चित अपने २ लक्षणोंकर
इसतरह भिन्न करना कि बंध तो छिदकर भिन्न हो जाय, और आत्मा
ग्रहण कियाजाय ।

(२६६)

कह सो धिप्पइ अप्पा पएणाए सो उ धिप्पए अप्पा ।

जह पएणाइ विहत्तो तह पएणाएव धित्तव्वो ॥

शिष्य पूछता है कि वह शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जा सकता है ? आचार्य उत्तर कहते हैं कि यह शुद्धात्मा प्रज्ञाकर ही ग्रहण किया जाता है । जिस तरह पहले प्रज्ञासे भिन्न किया था उसीतरह प्रज्ञासे ही ग्रहण करना ।

(२६७)

पएणाए धित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु शिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति शायव्वा ॥

जो चेतनस्वरूप आत्मा है निश्चयसे वह मैं हूं इसतरह प्रज्ञाकर ग्रहण करने योग्य है और अवशेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं इसप्रकार आत्माको ग्रहण करना (जानना) चाहिये ।

(२६८)

(२६९)

परणाए धित्तव्वो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयओ ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥

परणाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥ युग्मं ॥

प्रज्ञाकर ऐसे ग्रहण करना कि जो देखनेवाला है वह तो निश्चयसे मैं हूं अवशेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना तथा प्रज्ञाकर ही ग्रहण करना कि जो जाननेवाला है वह तो निश्चयसे मैं हूं अवशेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना ।

(३००)

को ग्राम भण्डिज बुहो शाउं सन्वे पराइए भावे ।
मज्झमिणंति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥

ज्ञानी अपने स्वरूपको जान और सभी परके भावोंको जानकर
ये मेरे हैं ऐसा वचन कोन बुद्धिमान् कहेगा ? ज्ञानी पंडित तो नहीं
कह सकता । कैसा है ज्ञानी ? अपने आत्माको शुद्ध जाननेवाला है ।

(३०१)

(३०२)

(३०३)

थेयाई अवराहे कुव्वदि जो सो उ संकिदो भमई ।
मा वज्जेज्जं केणवि चोरोत्ति जणम्मि वियरंतो ॥
जो ण कुणइ अवराहे सो शिस्संको दु जणवए भमदि ।
णवि तस्स वज्जिद्धं जे चिंता उप्पज्जदि कयाइ ॥
एवंहि सावराहो वज्झामि अहं तु संकिदो चेया ।
जइ पुण शिरवराहो शिस्संकोहं ण वज्झामि ॥

(३०१)

(३०२)

(३०३)

जो पुरुष चोरीआदि अपराधोंको करता है वह ऐसी शंका-
सहित हुआ भ्रमता है कि लोकमें विचरता हुआ मैं चोर ऐसा मालूम
होनेपर किसीसे पकड़ा (बांधा) न जाऊं। जो कोई भी अपराध नहीं
करता, वह पुरुष देशमें निशंक भ्रमता है उसको बंधनेकी चिंता कभी
भी नहीं उपजती (होती) ऐसे मैं जो अपराधसहित हूं तो बँधूंगा ऐसी
शंकायुक्त आत्मा होता है और जो निरपराध हूं तो मैं निशंक हूं कि
नहीं बँधूंगा। ऐसे ज्ञानी विचारता है।

(३०४)

(३०५)

संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयद्वं ।
अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो ॥
जो पुण खिरवराधो चेया खिस्संकिओ उ सो होइ ।
आराहणए गिच्चं वट्टेइ अहं ति जाणंतो ॥

संसिद्ध राध सिद्ध साधित और आराधित ये शब्द एकार्थ हैं । इसलिये जो आत्मा राधसे रहित हो, वह आत्मा अपराध है और जो आत्मा अपराधी नहीं है वह शंकारहित है और अपनेको मैं हूं ऐसा जानता हुआ आराधनाकर हमेशा वर्तता है ।

(३०६)

(३०७)

पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा खियत्ती य ।

खिंदा गरहा सोही अट्ठविहो होइ विसकुंभो ॥

अपडिकमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारो अधारणा चेव ।

अखियत्ती य अखिंदा गरहा सोही अमयकुंभो ॥

प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गद्दा और शुद्धि इसतरह आठ प्रकार तो विषकुंभ है; क्योंकि इसमें कर्ता-पनकी बुद्धि संभवती है और अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अगद्दा और अशुद्धि इसतरह आठ प्रकार अमृतकुंभ हैं क्योंकि, यहां कर्तापनाका निषेध है कुछ भी नहीं करना इसलिये बंधसे रहित हैं ।

मोक्षाधिकारः समाप्तः

(३०८)

(३०९)

(३१०)

(३११)

दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणणणं ।

जह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणणणमिह ॥

जीवस्माजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते ।

तं जीवमजीवं वा तेहिमणणणं वियाणाहि ॥

ए कुदोचि वि उप्पणणो जह्मा कजं ए तेण सो आदा ।

उप्पादेदि ए किंचिवि कारणमवि तेण ए स होइ ॥

कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।

उप्पजंति य णियमा सिद्धी दु ए दीसए अणणा ॥

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः

(३८८)

(३०६)

(३१०)

(३११)

जो द्रव्य जिन अपने गुणोंकर उपजता है वह उन गुणोंकर अन्य नहीं जानना उन गुणमय ही है जैसे सुवर्ण अपने कटक कड़े आदि पर्यायोंकर लोकमें अन्य नहीं है—कटकादि है वह सुवर्ण ही है उसीतरह द्रव्य जानना । उसीतरह जीव अजीवके जो परिणाम सूत्रमें कहे हैं उन परिणामोंकर उस जीव अजीवको अन्य नहीं जानना । परिणाम हैं वे द्रव्य ही हैं । जिसकारण वह आत्मा किसीसे भी नहीं उत्पन्न हुआ है इससे किसीका कियाहुआ कार्य नहीं है और किसी अन्यको भी उत्पन्न नहीं करता, इसलिये वह किसीका कारण भी नहीं है । क्योंकि कर्मको आश्रयकर तो कर्ता होता है और कर्ताको आश्रयकर कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियम है अन्यतरह कर्ता कर्मकी सिद्धि नहीं देखी जाती ।

(३१२)

(३१३)

चेया उ पयडीयट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ।

पयडीवि चेययट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥

एवं बंधो उ दुण्हंपि अण्णोण्णप्पच्चया हवे ।

अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥

चेतनेवाला आत्मा तो ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रकृतियोंके निमित्तसे उत्पन्न होता है तथा विनसता है और प्रकृति भी उस चेतनेवाले आत्माके लिये उत्पन्न होती है तथा विनाशको प्राप्त होती है । आत्माके परिणामोंके निमित्तसे उसीतरह परिणमती है । इसतरह दोनों आत्मा और प्रकृतिके परस्पर निमित्त से बंध होता है और उस बंधकर संसार उत्पन्न होता है ।

(३१४)

(३१५)

जा एसो पयडीयहुं चेया खेव विमुंचए ।
अयाणओ हवे ताव मिच्छाइट्ठी असंजओ ॥
जया विमुंचए चेया कम्मफलमणंतयं ।
तया विमुत्तो हवइ जाणओ पासओ सुणी ॥

यह आत्मा जबतक प्रकृतिके निमित्तसे उपजना बिनशाना नहीं छोड़ता तबतक अज्ञानी हुआ मिथ्यादृष्टि असंयमी होता है । और जब आत्मा अनंत कर्मफलको छोड़ देता है उससमय बंधसे रहित हुआ ज्ञाता द्रष्टा संयमी होता है ।

(३१६)

अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावट्ठिओ दु वेदेइ ।

णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥

अज्ञानी कर्मके फलको प्रकृतिके स्वभावमें तिष्ठ हुआ भोगता है और ज्ञानी उदयमें आये हुए कर्मके फलको जानता है परंतु भोगता नहीं है ।

(३१७)

श्व सुयङ् पयडिमभवो सुदूदुवि अज्झाङ्ग सत्थाणि ।

गुडदुद्धं पिबंता श्व पण्णया णिव्विसा हुंति ॥

अभव्य अच्छीतरह अभ्यासकर शास्त्रोंको पढताहुआ भी
कर्मके उदयस्वभावको नहीं छोड़ता अर्थात् प्रकृति नहीं बदलती जैसे
सर्प गुडसहित दूधको पीतेहुए भी निर्विष नहीं होते ।

(३१८)

खिब्बेयममावणो शाखी कम्मप्फलं वियाखेइ ।

महुरं कंडुयं बहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥

ज्ञानी वैराग्यको प्राप्तहुआ कर्मके फलको जानता है कि जो मीठा तथा कड़वा इत्यादि अनेकप्रकार है इसकारण वह भोक्ता नहीं है ।

(३१९)

खवि कुव्वइ खवि वेयइ शाखी कम्माइं बहुपयाराइं ।

जाणइ पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥

ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंको न तो कर्ता है और न भोगता है परंतु कर्मके बंधको और कर्मके फल पुण्य पापोंको जानता ही है ।

(३२०)

दिट्ठी जहेव शाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणइ य बंधमोक्खं कम्मदयं शिज्जरं चेव ॥

जैसे नेत्र है वह देखने योग्य पदार्थको देखता ही है उनका कर्ता भोक्ता नहीं है उसीतरह ज्ञान भी बंध मोक्ष कर्मका उदय और निर्जराको जानता ही है करनेवाला भोगनेवाला नहीं है ।

(३२१)

(३२२)

(३२३)

लोयस्स कुणइ विद्धू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।
समणाणंपि य अप्पा जइ कुव्वइ छव्विहे काये ॥
लोगसमणाणमेयं सिद्धंत्तं जह ण दीमइ विसेसो ।
लोयस्स कुणइ विण्ह ममणाणवि अप्पओ कुणइ ॥
एवं ण कोवि मोक्खो दीमइ लोयसमणाण दोणहंपि ।
णिच्चं कुव्वंताणं मदेवमणुयासुरे लोए ॥

(३२१)

(३२२)

(३२३)

देव नारक तिर्यच मनुष्य प्राणियोंको लोकके तो विष्णु परमात्मा करता है ऐसा मंतव्य है इसतरह जो यतियोंके भी ऐसा मानना हो कि वह कायके जीवोंको आत्मा करता है तो लोक और यतियोंका एक सिद्धांत ठहरा तो कुछ विशेषता नहीं दीखता । क्योंकि लोकके जैसे विष्णु करता है उसतरह भ्रमणोंके भी आत्मा करता है इसतरह कर्ताके माननेमें दोनों समान हुए । इसतरह लोक और भ्रमण इन दोनोंमेंसे कोई भी मोक्ष हुआ नहीं दीखता क्योंकि जो देवमनुष्य-असुरसहित लोकोंको जीवोंको नित्य दोनों ही करते हुए प्रवर्तते हैं उनके मोक्ष कैसी ।

(३२४)

(३२५)

(३२६)

(३२७)

ववहारभासिएण उ परदब्बं मम भणंति अविदियन्था ।
जाणंति शिच्छयेण उ ण य मह परमाणुमिच्चमवि किंचि ॥
जह कोवि शरो जंपइ अह्मां गामविसयणयरहुं ।
ण य होति ताणि तस्म उ भणइ य मोहेण सो अप्पा ॥
एमेव मिच्छदिट्ठी शाणी शिम्मंमयं हवइ एमो ।
जो परदब्बं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणइ ॥
तद्वा ण मेत्ति शिच्चा दोहंवि एयाण कत्तविवसायं ।
परदब्बे जाणंतो जाणिजो दिट्ठिरहियाणं ॥

(३२४)

(३२५)

(३२६)

(३२७)

जिन्होंने पदार्थका स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष व्यवहारके कहेहुए वचनोंको लेकर कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है और जो निश्चयकर पदार्थोंका स्वरूप जानते हैं वे कहते हैं कि परमाणुमात्र भी कोई मेरा नहीं है । व्यवहारका कहना ऐसा है कि जैसे कोई पुरुष कहे कि हमारा ग्राम है देश है नगर है और मेरे राजा का देश है वहां निश्चयसे विचारा जाय तो वे ग्राम आदिक उसके नहीं हैं वह आत्मा मोहसे मेरा ऐसा कहता है ॥ इसीतरह जो ज्ञानी परद्रव्यको परद्रव्य जानता हुआ परद्रव्य मेरा है ऐसा अपनेको परद्रव्यमय करता है वह निःसंदेह मिथ्यादृष्टि होता है । इसलिये ज्ञानी परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर परद्रव्यमें इन लौकिकजन तथा मुनियोंके कर्तापनके व्यापारको जानता हुआ ऐसा जानता है कि ये सम्यग्दर्शनकररहित हैं ।

(૩૨૮)

(૩૨૯)

(૩૩૦)

(૩૩૧)

મિચ્છત્તં જઇ પયડી મિચ્છાહટ્ટી કરેહ અપ્પાણં ।
તહ્મા અચેદણા દે પયડી ણણુ કારગો પત્તો ॥

અહવા एसो जीवो पुग्गलदव्वस्स कुण्ह मिच्छत्तं ।
तह्मा पुग्गलदव्वं मिच्छाहट्ठी ण पुण जीवो ॥

अह जीवो पयडी तह पुग्गलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं ।
तह्मा दोहि यंकद तं दोणिणवि भुजंति तस्स फलं ॥

अह ण पयडी ण जीवो पुग्गलदव्वं करेदि मिच्छत्तं ।
तह्मा पुग्गलदव्वं मिच्छत्तं तं तु ण हु मिच्छा ॥

(३२८)

(३२९)

(३३०)

(३३१)

जीवके जो मिथ्यात्वभाव होता है उसको विचारते हैं कि निश्चयसे यह कौन करता है ? वहां जो मिथ्यात्वनामा मोहकर्मकी प्रकृति पुद्गलद्रव्य है वह आत्माको मिथ्यादृष्टि करती है ऐसा मानाजाय तो सांख्य-मतीसे कहते हैं कि अहो सांख्यमती तेरे मतमें प्रकृति तो अचेतन है वह अचेतन प्रकृति जीवके मिथ्यात्वभावको करनेवाली ठहरी ऐसा बनता नहीं । अथवा ऐसा मानिये कि वह जीव ही पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको करता है तो ऐसा माननेसे पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध हुआ जीव मिथ्यादृष्टि नहीं ठहरा ऐसा भी नहीं बन सकता । अथवा ऐसा माना जाय कि जीव और प्रकृति ये दोनों पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको करते हैं तो दोनों-कर किया गया उसका फल दोनों ही भोगें ऐसा ठहरा सो यह भी नहीं बनता । अथवा ऐसा मानिये कि पुद्गलद्रव्य नामा मिथ्यात्वको न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है तौभी पुद्गलद्रव्य ही मिथ्यात्व हुआ सो ऐसा मानना क्या झूठ नहीं है ? । इसलिये यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वनामा जीवका जो भाव कर्म है उसका कर्ता तो अज्ञानी जीव है परंतु इसके निमित्तसे पुद्गलद्रव्यमें मिथ्यात्वकर्मकी शक्ति उत्पन्न होती है ।

(३३२)

(३३३)

(३३४)

(३३५)

(३३६)

कम्मेहि दु अएणाणी किजइ णाणी तहेव कम्मेहिं ।

कम्मेहिं सुवाविजइ जग्गाविजइ तहेव कम्मेहिं ॥

कम्मेहि सुहाविजइ दुक्खाविजइ तहेव कम्मेहिं ।

कम्मेहि य मिच्छत्तं शिजइ गिजइ असंजमं चेव ॥

कम्मेहिं भमाडिजइ उडुमहो चावि तिरियलोयं य ।

कम्मेहि चेव किजइ सुहासुहं जित्तियं किंचि ॥

जह्वा कम्मं कुव्वड कम्मं देई हरत्ति जं किंचि ।

तह्वा उ सव्वेजीवा अकारया हुंति आवएणा ॥

पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छीकम्मं च पुरिसमहिलसइ ।

एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुई ॥

(३३२)

(३३३)

(३३४)

(३३५)

(३३६)

जीव कर्मोंकर अज्ञानी किया जाता है उसीतरह कर्मोंकर ज्ञानी होता है कर्मोंकर सुआया जाता है उसीप्रकार कर्मोंकर ही जगाया जाता है कर्मोंकर सुखी किया जाता है उसीतरह कर्मोंकर दुखी किया जाता है और कर्मोंकर मिथ्यात्वको प्राप्त कराया जाता है तथा असंयम-को प्राप्त कराया जाता है कर्मोंकर ऊर्ध्वलोक तथा अधोलोक और तिर्यग्लोकमें भ्रमाया जाता है और कर्मोंसे ही जो कुछ शुभ अशुभ है वह किया जाता है। क्योंकि कर्म ही करता है कर्म ही देता है कर्म ही हरता है जो कुछ करता है वह कर्म ही करता है इसलिये सभी जीव अकारक प्राप्त हुए-जीव कर्ता नहीं है। यह आचार्योंकी परिपाटी से आई ऐसी श्रुति है कि पुरुषवेदकर्म तो स्त्रीका अभिलाषी है और स्त्रीवेदनामा कर्म पुरुषको चाहता है।

(૩૩૭)

(૩૩૮)

(૩૩૯)

(૩૪૦)

તહા શ કોવિ જીવો અવંમચારી ડ અહા ઉવએસે ।

જહા કમ્મં ચેવ હિ કમ્મં અહિલસહ્ ૩દિ મણિયં ॥

જહા ઘાણહ પરં પરેણ ઘાહજણ ય સા પયહી ।

એણચ્છેણ કિર મણહ પરધાયણામિત્તિ ॥

તહા શ કોવિ જીવો વધાયઓ અત્થિ અહા ઉવદેસે ।

જહા કમ્મં ચેવ હિ કમ્મં ઘાણદિ ૩દિ મણિયં ॥

એવં સંસુવણસં જે ડ પરૂવિત્તિ ઇરિસં સમણા ।

તેસિં પયહી કુલ્લહ અપ્પા ય અકારયા સન્ને ॥

(३३७)

(३३८)

(३३९)

(३४०)

इसलिये कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है हमारे उपदेशमें तो ऐसा है कि कर्म ही कर्मको चाहता है ऐसा कहा है। जिस कारण दूसरेको मारता है और परकर मारा जाता है वह भी प्रकृति ही है इसी अर्थको लेकर कहते हैं कि यह परघात नामा प्रकृति है इसलिये हमारे उपदेशमें कोई भी जीव उपघात करनेवाला नहीं है क्योंकि कर्म ही कर्मको घातता है ऐसा कहा है। इस तरह जो कोई यति ऐसा सांख्यमतका उपदेश निरूपण करते हैं उनके प्रकृति ही करती है, और आत्मा सब अकारक ही हैं ऐसा हुआ।

(३४१)

(३४२)

(३४३)

(३४४)

अहवा मएणमि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणइ ।
एसो मिच्छसहावो तुब्भं एयं मुणंतस्स ॥

अप्पा णिच्चो अमंखिजपदेसो देमिओ उ समयमिह ।
एवि सो सकइ तत्तो हीणो अहिओ य काउं जे ॥

जीवस्स जीवरूवं विच्छरदो जाण लोगमित्तं हि ।
तत्तो सो किं हीणो अहिओ व कहं कुणइ दव्वं ॥

अह जाणओ उ भावो णाणसहावेण अत्थिइत्ति मयं ।
तब्बा एवि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणइ ॥

(३४१)

(३४२)

(३४३)

(३४४)

आचार्य कहते हैं जो, आत्माके कर्तापनेका पक्ष साधनेको तू ऐसा मानेगा कि मेरा आत्मा अपने आत्माको करता है ऐसा कर्तापनका पक्ष मानो तो ऐसे जाननेका तेरा यह मिथ्यास्वभाव है क्योंकि आत्मा नित्य असंख्यातप्रदेशी सिद्धांतमें कहा है उससे जो वह हीन अधिक करनेको समर्थ नहीं होमकते । जीवका जीवरूप विस्तार अपेक्षा निश्चयकर लोकमात्र जानो ऐसा जीवद्रव्य उस परिमाणसे क्या हीन तथा अधिक कैसे कर सकता है ? अथवा ऐसा मानिये जो ज्ञायक भाव ज्ञानस्वभाव-कर तिष्ठता है तो उसी हेतुसे ऐसा हुआ कि आत्मा अपने आपको स्वयमेव नहीं करता ॥ इसलिये कर्तापन साधनेको विवक्षा पलटकर पक्ष कहा था सो नहीं बना । यदि कर्मका कर्ता कर्मको ही मानें तो स्याद्वादसे विरोध ही आयेगा इसलिये कथंचित् अज्ञान अवस्थामें अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता माननेमें स्याद्वादसे विरोध नहीं है ।

(३४५)

(३४६)

(३४७)

(३४८)

के हिचि दु पजयेहिं विणस्सए शेव केहिचि दु जीवो ।
जह्मा तह्मा कुव्वदि सो वा अण्णो व शेयंतो ॥

केहिचि दु पजयेहिं विणस्सए शेव केहिचि दु जीवो ।
जह्मा तह्मा वेददि सो वा अण्णो व शेयंतो ॥

जो चेव कुणइ मोचिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णायव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिदो ॥

अण्णो करेइ अण्णो परिभुंजइ जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिहदो ॥

(३४५)

(३४६)

(३४७)

(३४८)

जिसकारण जीव नामा पदार्थ कितनी एक पर्यायोंकर तो विनाशको पाता है और कितनी एक पर्यायोंमे नहीं विनष्ट होता इसकारण वह ही करता है अथवा अन्य कर्ता होता है एकांत नहीं स्याद्वाद है। जिसकारण जीव कितनी एक पर्यायोंसे विनसता है और कितनी एक पर्यायोंसे नहीं विनसता, इसकारण वही जीव भोक्ता होता है अथवा अन्य भोगता है वह नहीं भोगता ऐसा एकांत नहीं है स्याद्वाद है। और जिसका ऐसा सिद्धांत (मत) है कि जो जीव करता है वह नहीं भोगता अन्य ही भोगनेवाला होता है वह जीव मिथ्यादृष्टि जानना अरहंतके मतका नहीं है। तथा जिसका ऐसा सिद्धांत है कि अन्य कोई करता है और दूसरा कोई भोगता है वह जीव मिथ्यादृष्टि जानना अरहंतके मतका नहीं है।

(३४६)

(३५०)

(३५१)

जह सिप्पिओ उ कम्मं कुव्वइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि ण य तम्मओ होइ ॥

जह सिप्पिओ उ करणेहिं कुव्वइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो करणेहिं कुव्वइ ण य तम्मओ होइ ॥

जह सिप्पिओ उ करणाणि गिह्मइ ण सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो करणाणि उ गिह्मइ ण य तम्मओ होइ ॥

(३४६)

(३५०)

(३५१)

जैसे सुनार आदि कारीगर आभूषणादिक कर्मको करता है परंतु वह आभूषणादिकोंसे तन्मय नहीं होता उसीतरह जीव भी पुद्गलकर्मको करता है। तौभी उससे तन्मय नहीं होता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि कारणोंसे कर्म करता है। परंतु वह उनसे तन्मय नहीं होता, उसीतरह जीव भी मनवचन काय आदि कारणोंसे कर्मको करता है तौभी उनसे तन्मय नहीं होता। जैसे शिल्पी कारणोंको ग्रहण करता है तौभी वह उनसे तन्मय नहीं होता उसीतरह जीव मनवचन कायरूप कारणोंको ग्रहण करता है तौ भी उनसे तन्मय नहीं होता।

(३५२)

(३५३)

(३५४)

(३५५)

जह सिप्पिउ कम्मफलं भुंजदि ण य सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो कम्मफलं भुंजइ ण य तम्मओ होइ ॥

एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं दरिसणं समासेण ।

सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकयं तु जं होई ॥

जह सिप्पिओ उ चिट्ठं कुव्वइ हवइ य तहा अणएणो से ।

तह जीवोवि य कम्मं कुव्वइ हवइ य अणएणो से ॥

जह चिट्ठं कुव्वंतो उ सिप्पिओ णिच्च दुक्खिओ होई ।

तत्तो सिया अणएणो तह चेट्ठंतो दुही जीवो ॥

(३५२)

(३५३)

(३५४)

(३५५)

जैसे शिल्पी आभूषणादि कर्मोंके फलको भोगता है तौ भी वह उनसे तन्मय नहीं होता उसीतरह जीव भी सुख दुःख आदि कर्मके फलको भोगता है परंतु उनसे तन्मय नहीं होता। इसतरहसे तो व्यवहारका मत संचेपसे कहने योग्य है और जो निश्चयके वचन हैं वे अपने परिणामोंसे किये होते हैं उनको सुनो। जैसे शिल्पी अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कर्मको करता है परंतु वह उस चेष्टासे जुदा नहीं होता है तन्मय है उसीतरह जीव भी अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कर्मको करता है उस चेष्टाकर्मसे अन्य नहीं है तन्मय है। जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरंतर दुःखी होता है उस दुःखसे जुदा नहीं है तन्मय है उसीतरह जीव भी चेष्टा करता हुआ दुःखी होता है।

(३५६)

(३५७)

(३५८)

(३५९)

जह सेडिया दु ग परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ ।

तह जाणओ दु ग परस्स जाणओ जाणओ सो दु ॥

जह सेडिया दु ग परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ ।

तह पासओ दु ग परस्स पासओ पासओ सो दु ॥

जह सेडिया दु ग परस्स सेडिया सेडिया दु सा होइ ।

तह संजओ दु ग परस्स संजओ संजओ सो दु ॥

जह सेडिया दु ग परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि ।

तह दंसण दु ग परस्स दंसण दंसण तं तु ॥

(३५६)

(३५७)

(३५८)

(३५९)

जैसे सफेदी करनेवाली कलाई अथवा खड़ियामट्टी चूना आदि सफेद वस्तु वह अन्य जो भीत आदि वस्तु उसको सफेद करनेवाली है। उसे खड़िया नहीं है वह तो भीतके बाहर भागमें रहती है भीतरूप नहीं होती खड़िया तो आप खड़ियारूप ही है उसीतरह जाननेवाला है वह परद्रव्यको जाननेवाला है इसकारणसे ज्ञायक नहीं है आप ही ज्ञायक है जैसे खड़िया० उसीतरह देखनेवाला परद्रव्यको देखनेवाला होनें दर्शक नहीं है आप ही देखनेवाला है। जैसे खड़िया०... उसीतरह संयत परको त्यागनेसे संयत नहीं है आप ही संयत है। जैसे खड़िया०... उसीतरह श्रद्धान परके श्रद्धान से श्रद्धान नहीं है आप ही श्रद्धान है।

(३६०)

(३६१)

(३६२)

एवं तु शिच्छयणयस्स भासियं शाणदंसणचरित्ते ।

सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥

जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥

जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं पस्सइ जीवोवि सयेण भावेण ॥

(३६०)

(३६१)

(३६२)

ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें निश्चयनयका कहा हुआ वचन है तथा व्यवहारनयके वचन है उसे संक्षेपसे कहते हैं उसको सुनो । जैसे खड़िया अपने स्वभावकर भीत आदि परद्रव्योंको सफेद करती है उसीतरह जाननेवाला भी परद्रव्यको अपने स्वभावकर जानता है ।

(३६३)

(३६४)

(३६५)

जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं विजहइ णायावि सथेण भावेण ॥

जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं सदहइ सम्मदिट्ठी सहावेण ॥

एवं ववहारस्स दु विणिच्चओ णाणदंसणचरित्ते ।

भणिओ अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णायव्वो ॥

(३६३)

(३६४)

(३६५)

जैसे खडिगा०... उसीतरह ज्ञाता भी अपने स्वभावकर पर-
द्रव्यको देखता है जैसे खडिया०... उसीतरह ज्ञाता भी अपने स्वभावकर
परद्रव्यको त्यागता है जैसे खडिया०... उसीतरह ज्ञाता भी अपने
स्वभावकर परद्रव्यका श्रद्धान करता है इसतरह जो दर्शनज्ञानचारित्र्यमें
व्यवहारका विशेषकर निश्चय कहा है इसीतरह अन्यपर्यायोंमें भी
जानना चाहिये ।

(३६६)

(३६७)

(३६८)

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेयणे विसये ।
तद्धा किं धादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेयणे कम्मे ।
तद्धा किं धादयदे चेदयिदा तेसु कम्मेसु ॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेयणे काये ।
तद्धा किं धादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥

(३६६)

(३६७)

(३६८)

दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वे अचेतन विषयोंमें तो कुछ भी नहीं हैं इसलिये उन विषयोंमें आत्मा क्या घात करे ? घातनेको कुछ भी नहीं । दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्ममें कुछ भी नहीं हैं । इसलिये उस कर्ममें आत्मा क्या घात करे ? कुछ भी घातनेको नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कायमें कुछ भी नहीं हैं इसलिये उन कार्योंमें आत्मा क्या घाते ? कुछ भी घातनेको नहीं ।

(३६६)

(३७०)

(३७१)

शाशस्स दंसणस्स य भणिओ घाओ तहा चरित्तस्स ।
णवि तहिं पुमालदब्बस्स कोऽवि घाओ उ णिहिट्ठो ॥
जीवस्स जे गुणा केइ णत्थि खलु ते परेसु दब्बेसु ।
तद्धा सम्माइट्ठिस्स णत्थि रागो उ विसएसु ॥
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणएणपरिणामा ।
एएण कारणेण उ सदादिसु णत्थि रागादि ॥

(३६६)

(३७०)

(३७१)

घात ज्ञानका दर्शनका तथा चारित्र्यका कहा है वहां पुद्गल द्रव्यका तो कुछ भी घात नहीं कहा। जो कुछ जीवके गुण हैं वे निश्चयकर परद्रव्यों में नहीं हैं इसलिये सम्यग्दृष्टिके विषयोंमें राग ही नहीं है। राग द्वेष मोह ये सब जीवके ही एक (अभेद) रूप परिणाम हैं इसीकारण रागादिक शब्दादिकोंमें नहीं है।

(३७२)

अएणदविण अएणदवियस्स ए कीरण गुणुप्पाओ ।
तद्धा उ सव्वदव्वा उप्पज्जंते महावेण ॥

(३७२)

अन्यद्रव्यकर अन्यद्रव्यके गुणका उत्पाद नहीं किया जासकता इसलिये यह सिद्धांत है कि सभी द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उपजते हैं ।

(३७३)

(३७४)

(३७५)

शिंदियसंधुयवयणाणि पोमाला परिणमंति बहुयाणि ।
ताणि सुणिऊण रूसदि तूसदि य अहं पुणो भणिदो ॥
पोमालदव्वं सदत्तपरिणयं तस्स जइ गुणो अणणो ।
तद्धा ण तुमं भणिओ किंचिवि किं रूससि अबुद्धो ॥
असुहो सुहो व सदो ण तं भणइ सुणसु मंति सो चैव ।
ण य एइ विणिग्गहिउं सोयविसयमागयं सद्दं ॥

(३७३)

(३७४)

(३७५)

बहुत प्रकारके निंदा और स्तुतिके वचन हैं उनरूप पुद्गल परिणामते हैं उनको सुनकर यह अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मुझको कहा है इसलिये ऐसा मान रोस (गुस्सा) करता है और संतुष्ट होता है। शब्दरूप परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य है सो यह पुद्गलद्रव्यका गुण है, अन्य है, इसलिये हे अज्ञानी जीव तुझको तो कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी हुआ क्यों रोस करता है ?। अशुभ अथवा शुभ शब्द तुझको ऐसा नहीं कहता कि मुझको सुन और श्रोत्र इंद्रियके विषयमें आये हुए शब्दके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने स्वरूपको छोड़ नहीं प्राप्त होता।

(३७६)

(३७७)

(३७८)

असुहं सुहं च रूवं ण तं भणइ पिच्छ मंति सो चेव ।

णय एइ विणिग्गाहिउं चक्खुविसयमागयं रूवं ॥

असुहो सुहो व गंधो ण तं भणइ जिग्घ मंति सो चेव ।

णय एइ विणिग्गाहिउं घाणविसयमागयं गंधं ॥

असुहो सुहो व रसो ण तं भणइ रसय मंति सो चेव ।

ण य एइ विणिग्गाहिउं रसणविसयमागयं तु रसं ॥

(३७६)

(३७७)

(३७८)

अशुभ अथवा शुभ रूप तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुम्हको देख और चक्षु इंद्रियके विषयमें आये हुए रूपके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ अथवा शुभ गंध तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुम्हको सूंघ और घ्राण इंद्रियके विषयमें आये हुए गंधके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ वा शुभ रस तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि मुम्हको तू आत्वाद कर और रसना इंद्रियके विषयमें आये रसके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त होता ।

(३७६)

(३८०)

(३८१)

(३८२)

असुहो सुहो व फासो ण तं भणइ फुसमु मंति सो चेव ।

ण य एइ विणग्गाहिउं कायविमयमागयं फासं ॥

असुहो सुहो व गुणो ण तं भणइ बुज्झ मंति सो चेव ।

ण य एइ विणग्गाहिउं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥

असुहं सुहं व दच्चं ण तं भणइ बुज्झ मंति सो चेव ।

ण य एइ विणग्गाहिउं बुद्धिविमयमागयं दच्चं ॥

एयं तु जाणिऊण उवसमं शेव गच्छई मूढो ।

णिग्गाहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ॥

(३७१)

(३८०)

(३८१)

(३८२)

अशुभ वा शुभ स्पर्श तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुझको स्पर्श (छूले) और स्पर्शन इंद्रियके विषयमें आये हुए स्पर्शके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त होता । अशुभ वा शुभ द्रव्यका गुण तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुझको जान, और बुद्धिके विषयमें आये हुए गुणके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़कर नहीं प्राप्त होता । अशुभ वा शुभ द्रव्य तुम्हको ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे जान, और बुद्धिके विषयमें आये हुए द्रव्यके ग्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ नहीं प्राप्त होता । यह मूढ़ जीव ऐसा जानकर भी उपशम भावको नहीं प्राप्त होता और परके ग्रहण करनेको मन करता है क्योंकि आप कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यग्ज्ञान उसको नहीं प्राप्त हुआ है ।

(३८३)

(३८४)

(३८५)

(३८६)

कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।

तत्तो खियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥

कम्मं जं सुहमसुहं जद्धि य भावद्धि क्खम्ह भविस्सं ।

तत्तो खियत्तए जो सो पच्चक्खणं हवइ चेया ॥

जं सुहमसुहमुदिणं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं ।

तं दोसं जो चेयइ सो खलु आलोयणं चेया ॥

णिच्चं पच्चक्खणं कुव्वइ णिच्चं य पडिक्कमदि जो ।

णिच्चं आलोचेयइ सो हु चरित्तं हवइ चेया ॥

(३८३)

(३८४)

(३८५)

(३८६)

पहले अतीत कालमें किये जो शुभ अशुभ ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार विशेषरूप कर्म हैं उनसे जो चेतयिता अपने आत्माको छुड़ाता है वह आत्मा प्रतिक्रमणस्वरूप है और जो आगामी कालमें शुभ तथा अशुभ कर्म जिस भावके होनेपर बंधे उस अपने भावसे जो ज्ञानी छूटै वह आत्मा प्रत्याख्यानस्वरूप है। और जो वर्तमान कालमें शुभ अशुभ कर्म अनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्तार-रूप विशेषोंको लिये हुए उदय आया है उस दोषको जो ज्ञानी अनुभवता है उसका स्वामिपना कर्तापना छोड़ता है वह आत्मा निश्चयसे आलोचना स्वरूप है इसतरह जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करता है नित्य प्रतिक्रमण करता है नित्य आलोचना करता है वह चेतयिता निश्चयकर चारित्र स्वरूप है।

(३८७)

(३८८)

(३८९)

वेदतो कम्मफलं अप्पाणं कुणइ जो दु कम्मफलं ।
सो तं पुणोवि बंधइ वीयं दुक्खस्म अट्ठविहं ॥

वेदतो कम्मफलं मए कयं सुणइ जो दु कम्मफलं ।
मो तं पुणोवि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥

वेदतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा ।
मो तं पुणोवि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥

(३८७)

(३८८)

(३८९)

जो आत्मा कर्मके फलको अनुभवता हुआ कर्मफलको आपरूप ही करता है मानता है वह फिर भी दुःखका बीज ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मको बांधता है। जो कर्मके फलको वेदता हुआ आत्मा उस कर्मफलको ऐसा जाने कि यह मैंने किया है वह फिर भी...जो आत्मा कर्मके फलको वेदता हुआ सुखी और दुःखी होता है वह चेतयिता०...।

(३१०)

(३११)

(३१२)

सत्यं ग्राह्यं न हवइ जह्ना सत्यं न याणए किंचि ।

तह्ना अएणं ग्राह्यं अएणं सत्यं जिणा विति ॥

सदो ग्राह्यं न हवइ जह्ना सदो न याणए किंचि ।

तह्ना अएणं ग्राह्यं अएणं मदं जिणा विति ॥

रूवं ग्राह्यं न हवइ जह्ना रूवं न याणए किंचि ।

तह्ना अएणं ग्राह्यं अएणं रूवं जिणा विति ॥

(३६०)

(३६१)

(३६२)

शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, जब है, इसलिये ज्ञान अन्य है, शास्त्र अन्य है, ऐसे जिन भगवान जानते हैं कहते हैं। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं है इसलिये ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जानता नहीं है इसलिये ज्ञान अन्य है, रूप अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं।

(३६३)

(३६४)

(३६५)

वरणो गणं ग हवइ जह्वा वरणो ग याणए किंचि ।
तह्वा अरणं गणं अरणं वरणं जिणा विति ॥

गंधो गणं ग हवइ जह्वा गंधो ग याणए किंचि ।
तह्वा अरणं गणं अरणं गंधं जिणा विति ॥

ग रसो दु हवदि गणं जह्वा दु रसो ग याणए किंचि ।
तह्वा अरणं गणं रसं य अरणं जिणा विति ॥

(३६३)

(३६४)

(३६५)

वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है वर्ण अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है गंध अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। और रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस कुछ जानता नहीं है इसलिये ज्ञान अन्य है रस अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं।

(३६६)

(३६७)

(३६८)

फासो ण हवइ णाणं जइहा फासो ण याणए किंचि ।
तइहा अएणं णाणं अएणं फासं जिणा विति ॥

कम्मं णाणं ण हवइ जइहा कम्मं ण याणए किंचि ।
तइहा अएणं णाणं अएणं कम्मं जिणा विति ॥

धम्मो णाणं ण हवइ जइहा धम्मो ण याणए किंचि ।
तइहा अएणं णाणं अएणं धम्मं जिणा विति ॥

(३६६)

(३६७)

(३६८)

स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है कर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है धर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं।

(३६६)

(४००)

(४०१)

खाणमधम्मो ण हवइ जद्धा धम्मो ण याणए किंचि ।

तद्धा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिणा विति ॥

कालो णाणं ण हवइ जद्धा कालो ण याणए किंचि ।

तद्धा अण्णं णाणं अण्णं कालं जिणा विति ॥

आयासंपि ण णाणं जद्धा यासं ण याणए किंचि ।

तद्धा अण्णं यासं अण्णं णाणं जिणा विति ॥

(३६६)

(४००)

(४०१)

अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान अन्य है अधर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान अन्य है काल अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान अन्य है आकाश अन्य है ऐसा जिनदेवने कहा है ।

(४०२)

(४०३)

(४०४)

शज्भवसारणं शाणं अज्भवसारणं अचेदणं जह्मा ।

तह्मा अरणं शाणं अज्भवसारणं तहा अरणं ॥

जह्मा जाणइ णिच्चं तह्मा जीवो दु जाणओ शाणी ।

शाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ॥

शाणं सम्मादिट्ठिं दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।

धम्माधम्मं च तहा पव्वजं अण्णुवन्ति बुहा ॥

(४०२)

(४०३)

(४०४)

उसी प्रकार अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है इसलिये ज्ञान अन्य है अध्यवसान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । इसलिये जीव ज्ञायक है वही ज्ञान है क्योंकि निरंतर जानता है और ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न है जुदा नहीं है ऐसा जानना चाहिये और ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है संयम है अंगपूर्वगत सूत्र है और धर्म अधर्म है तथा दीक्षा भी ज्ञान है ऐसा ज्ञानीजन अंगीकार करते (मानते) हैं ।

(४०५)

(४०६)

(४०७)

अत्ता जस्सासुत्तो ण ह्र सो आहारओ हवइ एवं ।

आहारो खलु मुत्तो जह्मा सो पुगलमओ उ ॥

एवि सक्कइ धित्तुं जं ण विमोत्तुं जं य जं पग्दव्वं ।

सो कोवि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वावि ॥

तह्मा उ जो विसुद्धो चेया सो शेव गिएहए किंचि ।

शेव विमुच्चइ किंचिवि जीवाजीवाण दव्वाणं ॥

(४०५)

(४०६)

(४०७)

इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तीक है वह निश्चयकर आहारक नहीं है क्योंकि आहार मूर्तीक है वह आहार तों पुद्गलमय है । जो परद्रव्य है वह ग्रहण भी नहीं किया जा सकता और छोड़ाभी नहीं जासकता वह कोई ऐसाही आत्माका गुण प्रायोगिक तथा वैज्ञानिक है । इसलिये जो विशुद्ध आत्मा है वह जीव अजीव परद्रव्यमेंसे किसीको भी न तो ग्रहणही करता है और न किसीको छोड़ता है ।

(४०८)

(४०९)

पासंडीलिंगाणि व गिहलिंगाणि व बहुप्पयाराणि ।
धित्तु वदंति मूढा लिंगमिणं मोक्खमग्गोत्ति ॥
ए उ होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेयंति ॥

(४०८)

(४०९)

पाखंडिलिंग अथवा गृहिलिंग ऐसे बहुत प्रकारके बाह्य लिंग हैं उनको धारण कर अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि यह लिंग ही मोक्षका मार्ग है, आचार्य कहते हैं कि लिंग मोक्षका मार्ग नहीं है क्योंकि अर्हंत देव भी देहसे निर्भमत्व हुए लिंगको छोड़कर दर्शनज्ञानचारित्रको ही सेवते हैं ।

(४१०)

ए वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा वित्ति ॥

पाखंडी लिंग और गृहस्थलिंग यह मोक्षमार्ग नहीं है, दर्शन-
ज्ञानचारित्र हैं वे मोक्षमार्ग हैं ऐसा जिनदेव कहते हैं

(४११)

तस्मा जहित्तु लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिण ।
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥

जिसकारण द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है इस कारण गृहस्थों
कर अथवा गृहत्यागी मुनियोंकर ग्रहण किये गये लिंगोंको छोड़कर
अपने आत्माको दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमें युक्त करो । यह
श्रीगुरुओंका उपदेश है ।

(४१२)

मोक्षपथे अप्पाणं ठवेहि तं चेव म्हाहि तं चेय ।

तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदब्बेसु ॥

हे भव्य तू मोक्षमार्गमें अपने आत्माको स्थापनकर उसीका ध्यानकर उसीको अनुभवगोचर कर और उस आत्मामें ही निरंतर विहार कर अन्यद्रव्योंमें मत विहारकर ।

(४१३)

पाखंडीलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।

कुब्बंति जे ममत्तं तेहिं ण खायं समयसारं ॥

जो पुरुष पाखंडीलिंगोंमें अथवा बहुत भेदवाले गृहस्थलिंगोंमें ममता करते हैं अर्थात् हमको ये ही मोक्षके देनेवाले हैं ऐसी, उन पुरुषोंने समयसारको नहीं जाना ।

(४१४)

ववहारिओ पुण णओ दोरिणवि लिंगाणि भणइ मोक्खपहे ।

शिच्छयणओ ण इच्छइ मोक्खपहे सब्वलिंगाणि ॥

व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके भेदसे दोनोंही प्रकारके लिंगों को मोक्षके मार्ग कहता है और निश्चयनय सभी लिंगोंको मोक्षमार्गमें इष्ट नहीं करता ।

(४१५)

जो समयपाहुडमिणं पडिहूणं अत्थतच्चदो खाउं ।
अत्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं ॥

जो चेतयिता पुरुष-भव्यजीव इस समय प्राभृतको पढकर
अर्थसे और तत्त्वसे जानकर इसके अर्थमें ठहरेगा वह उत्तम सुख
स्वरूप होगा ।

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार समाप्तः

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न०

३

कुन्द

लेखक

श्री कुन्दकुन्दाचार्य

शीर्षक

समय सार

तण्ड

क्रम संख्या

५५६